

اسلامی نظامِ خلافت

ہماری ذمہ داری

قرآن و سنت کی روشنی میں

تالیف
مولانا محمد زاہد اقبال مدظلہ

اگر انشیر شا محمدی حسن

www.ahlehaq.org

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

اسلامی نظام خلافت اور ہماری ذمہ داری	نام کتاب
مولانا محمد زاہد اقبال	نام مؤلف
456	تعداد صفحات
1100	تعداد
دسمبر 2006ء	تاریخ اشاعت اول
مئی 2008ء	تاریخ اشاعت دوم
ادارہ نشریات محمود حسنؒ	ناشر
سیکنڈ فلور، رحمن پلازہ، مچھلی منڈی، اردو بازار لاہور	قیمت

عرضِ ناشر

ادارہ نشریات محمود حسن حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یادگار ہے۔ حضرت شیخ الہندؒ کی شخصیت محتاجِ تعارف نہیں ہے۔ آپ نے اپنے شیوخ و اساتذہ خصوصاً حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ سے جو کسبِ فیض کیا اور احیاءِ اسلام اور فرنگی سامراج سے آزادی کا جو نظریہ اور تربیت پائی، اس کے مطابق آپ نے مختلف شکلوں میں تحریک جاری رکھی۔ پہلی جنگِ عظیم کے دوران افغانستان اور خلافتِ عثمانیہ کے تعارف سے انگریزوں کے اخراج کی کوشش کی۔ خلافتِ عثمانیہ کے سقوط کے بعد اور مالٹا سے واپسی پر بھی آخری سانس تک احیاءِ اسلام کے لیے کوشاں رہے۔ ادارہ نشریات محمود حسنؒ اسی عظیم شخصیت کے نام سے منسوب ہے اور اسی مناسبت سے اسے ”اسلامی نظامِ خلافت اور ہماری ذمہ داری“ جیسی علمی و تحقیقی اور قابلِ قدر کتاب کی اشاعت کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور آئندہ بھی اس اہم موضوع کے حوالے سے تحقیقی کتب کی اشاعت کا عزم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو مقبولیت عطا فرمائیں، مؤلف کو مزید علمی و تحقیقی کام کی توفیق عطا فرمائیں اور ادارہ نشریات محمود حسنؒ کی انتظامیہ کو ایسی کتب کی اشاعت کے لیے مزید توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین

مدیر

ادارہ نشریات محمود حسنؒ

لاہور

اجمالی فہرست

اسلامی نظامِ خلافت اور ہماری ذمہ داری

حصہ اول

احیاءِ خلافت کیوں اور کیسے؟

حصہ دوم

باب اول	:	تعریفِ خلافت
باب ثانی	:	مقاصدِ خلافت
باب ثالث	:	اصولِ خلافت
باب رابع	:	فرضیتِ خلافت
باب خامس	:	شرائطِ خلافت
باب سادس	:	انعقادِ خلافت
باب سابع	:	حقوق و اختیاراتِ خلافت
باب ثامن	:	اطاعتِ خلافت
باب تاسع	:	فرائضِ خلافت
باب عاشر	:	احتسابِ خلافت

تقریظ

شیخ الحدیث والنفسیر، استاذ العلماء، مرشد المجاہدین
حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ
شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ ننک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى، 'اما بعد!
محترم و مکرم حضرت مولانا محمد زاہد اقبال صاحب کی قابل صد ستائش و تحسین
تالیف "اسلامی نظام خلافت اور ہماری ذمہ داری" کے جتنے جتنے چیدہ چیدہ مباحث کے
مطالعہ سے دل و دماغ منور و معطر ہوئے، ماشاء اللہ محترم مولانا موصوف نے اپنی اس مایہ ناز
و قیع کتاب میں اسلامی نظام کے جملہ جوہری اصول و ضوابط کو پوری جامعیت کے ساتھ کتاب
و سنت اور مستند تاریخی حقائق کی روشنی میں شستہ شگفتہ اردو زبان میں مکمل بسط و تفصیل سے
زیب قرطاس فرمادیئے ہیں۔ خلافت کے اہم موضوع پر علماء متقدمین و متاخرین نے متعدد
کتا بیں لکھی ہیں۔ مگر

ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است

محترم مولانا کی یہ جدید کتاب اپنی دقیق تنسیق و ترتیب پر کشش سلاست کے پیش نظر منفرد
ممتاز تصنیف ہے۔ رب العالمین جل جلالہ نے ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد
میں سے حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰات و التسلیمات کو خلافت کے عظیم منصب سے نوازا
حضرت خاتم النبیین رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی نظام خلافت کے تمام اہم شعبوں کا
نظم و نسق مکمل فرمایا، ہجرت کے بعد آپ نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی اور اس میں قرآن
و حدیث کی تعلیم کیلئے ایک خاص جگہ متعین فرمادی جو اب بھی صفحہ کے نام سے موجود ہے تاکہ اس
علمی و انشکدہ میں صحابہ کرام کو تہذیب نفس، تدبیر منزل، سیاست مدنیہ، معاشی، اقتصادی، سیاسی
عسکری، ملک گیری، ملک داری، امور جہان بانی، اور دیگر اہم امور کی تعلیم دی جاسکے، اسی عظیم مرکز

علوم اسلامیہ کے فارغ التحصیل فضلاء کرام حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم وارضاهم نے منج نبوی کے مطابق خلافت راشدہ کے عادلانہ نظام کے بدولت قیصر و کسری کے ظلم و استبداد سے کروڑوں انسانوں کو نجات بخشی اور صدیوں تک اسی مقدس نظام خلافت کے سایہ میں کرۂ ارضی کا اکثر و بیشتر حصہ امن و سکون، راحت و نشاط ترقی و استحکام کی زندگی بسر کرتا رہا۔ ایک طرف اس عادلانہ مساوی نظام نے مدینہ منورہ سے قسطنطنیہ (یورپ) تک کروڑوں انسانوں کے دلوں کو فتح کر لیا تو دوسری طرف براعظم افریقہ کو دینی انوار سے روشن کیا۔ علمائے محققین خلافت کی تعریف میں لکھتے ہیں:

هی الرئاسة العامة فی التصدی لاقامة الدین باحياء العلوم الدينية، واقامة
اركان الاسلام، والقيام بالجهاد وما يتعلق به من ترتيب الجيوش والفرص
للمقاتلة واعطاءهم من الفيء والقيام بالقضاء، واقامة الحدود، ورفع المظالم،
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم،
اور علمائے کرام کی یہ تعریف قرآن مجید سے ماخوذ ہے۔

(الَّذِينَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَامَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ)

افغانستان کے نیک سیرت پاک طینت طالبان کرام نے اسی اسلامی نظام خلافت کی بدولت افغانستان میں خلافت راشدہ کے حسین مناظر سے تمام عالم اسلام کے حلقہ بگوشان اسلام فرزند ان توحید کے دلوں میں مسرت و ابتہاج کی لہریں دوڑائیں، ظلم و استبداد جبر و بریت کی چکیوں میں پسے والے مظلوم و مقہور مسلمانوں کے قلوب میں مردہ امیدیں زندہ ہو گئی تھیں کہ اب ہم صیہونیت کے درندوں اور صلیبی وحشیانہ بہیمانہ ایٹمی بموں سے نجات پاسکیں گے مگر اے بسا آرزو کہ خاک شدہ تمام کفری طاقتیں طالبان افغانستان کے اسلامی نظام خلافت کے پیش نظر اسلام کی نشات ثانیہ سے لرزان و ترسان ہو گئے۔ انہوں نے نانن لیون کا ڈرامہ کر کے خلافت راشدہ کی نیچ پر رونما ہونے والی اسلامی امارت کو نیچ و بن سے اکھاڑنے کیلئے اپنی تمام طاقتوں کو استعمال کیا، ہزاروں میل دور سے آ کر ایک پُر امن باوقار عادلانہ اسلامی حکومت کو کروڑوں ٹن لوہے کی آتشیں چادر کے نیچے دفن کر دیا۔ ہزاروں مساجد خانقاہیں دینی مدارس مراکز شہروں بستیوں کو پیوند خاک کر دیا، اسلام کو دہشت گردی اور مسلمانوں کو دہشت

گرد کے بدنماناموں سے رسوا کر دیا، پھر عراق، فلسطین، بیروت و لبنان اور کشمیر میں یہی استعماری درندے نہتے مسلمانوں کے خون و عصمت دری سے کھیل رہے ہیں۔

اے بسرا پردہٗ یثرب بخواب خیز کہ شد مغرب و مشرق بخواب
اے تہی از شوق و ذوق و سنز و درد مے شناسی عصر با ماچہ کرد
عصر مارا ز ما بیگانہ کرد از نگاہ مصطفیٰ بیگانہ کرد

ایسے روح فرسا ناگفتہ بہ حالات میں محترم حضرت مولانا محمد زاہد اقبال صاحب کی یہ روح افزا ایمان پرور تالیف ایک نیک فال سمجھتا ہوں۔ رب العالمین جل جلالہ کے سچے وعدوں پر محکم یقین ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ معصوم شہدائے اسلام کا مقدس خون، سر بکف مجاہدین کرام کے یہ عظیم محیر العقول جہادی کارنامہائے نمایاں ضرور ایک دن رنگ لائیں گی اور محترم مولانا موصوف کی یہ محققانہ پر مغز علمی بصیرت سے رقم شدہ تالیف خلافت اسلامیہ کے قیام کے پیش خیمہ ثابت ہوگی و ما ذلک علی اللہ بعزیز، رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ عالیہ میں دست بدعا ہوں کہ وہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے اس گر انقدر تالیف کو شرف پذیرائی بخشے اور مؤلف موقر (بارک اللہ فی علومہ و اعمالہ و حفظہ و رعایہ) کے صحیفہ اعمال کو اس زرین کتاب سے وزنی بنادے۔

والله من وراء القصد من وراء القصد و هو يتقبل الصالحات و صلى الله
تعالیٰ علی اشرف رسلہ و خاتم الانبیاء و علی آلہ و أصحابہ اجمعین الطیبین
الطاہرین

کتبہ

احقر العباد الی اللہ تعالیٰ

شیر علی شاہ

خادم الطباء، جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک

تقریظ

حضرت اقدس سید نفیس الحسنی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ
نائب امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

راقم مؤلف کتاب حضرت اقدس سید نفیس الحسنی شاہ دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کتاب کے مسودے کے ساتھ حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا زاہد الراشدی مدظلہ کی تحریر کردہ تقاریظ دکھائیں تو حضرت اقدس نے مسودے کے چیدہ چیدہ مقامات دیکھے۔ موضوع کتاب کی ترتیب اور مواد کے حوالے سے تحسین کی اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ پھر اپنی پیرانہ سالی اور بیماری کی بنا پر فرمانے لگے کہ چونکہ دیگر حضرات نے تقاریظ لکھ دی ہیں اور وہی کافی ہیں لہذا میں صرف مزید تائید کر دیتا ہوں۔ چنانچہ درج ذیل بابرکت کلمات تحریر فرمائے۔

تقریظ

حضرت مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ
شیخ الحدیث جامعہ نصرت العلوم گوجرانوالہ جنرل سیکرٹری پاکستان شریعت کونسل

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ تبارک و تعالیٰ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم

و علی آلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین

مولانا محمد زاہد اقبال صاحب کی تصنیف ”اسلامی نظامِ خلافت اور ہماری ذمہ داری“ کا مسودہ ایک نظر دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے قرآن و سنت و فقہ اسلامی اور تاریخ کی روشنی میں اس مسئلہ پر اچھا خاصا مواد اور معلومات یکجا کر دی ہیں اور اس کے لیے بہت محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر سے نوازیں۔ آمین یا رب العالمین۔

خلافت اسلامیہ کا احیاء آج ملت اسلامیہ کی اہم ترین ضرورت ہے اور گزشتہ پون صدی کی تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ خلافت کا ادارہ جیسا کیسا بھی موجود ہو، مسلمانوں کی مرکزیت کا احساس قائم رہتا ہے اور بہت سے مسائل اس کی برکت سے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اس مرکزیت کی غیر موجودگی کی وجہ سے عالمی سطح پر بہت سی پریشانیوں اور مشکلات سے دوچار ہیں، جس کا اس کے سوا کوئی حل نظر نہیں آتا کہ خلافت کا دوبارہ احیاء ہو اور ملت اسلامیہ ایک مرکز کی راہ نمائی میں مشکلات و مسائل کے اس خوفناک بحران سے نکلنے کے لیے مشترکہ محنت کرے۔

خلافت اسلامی کے شرعی احکام اور اہمیت کو اجاگر کرنے اور اہل اسلام کو اس کی ضرورت کا احساس دلانے کے لیے علمی اور فکری جدوجہد کی سخت ضرورت ہے۔ مولانا محمد زاہد اقبال صاحب کی یہ تصنیف اس حوالہ سے مفید ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے زیادہ سے زیادہ افراد کے لیے استفادہ کا ذریعہ بنائیں اور مؤلف کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین

ابوعمار زاہد الراشدی

تقریظ

حضرت مولانا مفتی ابولبابہ شاہ منصور صاحب دامت برکاتہم العالیہ
رئیس کلیۃ التخصص، جامعۃ الرشید کراچی

نحمدہ، ونصلی علیٰ رسولہ الکریم اما بعد !

تقریظ لکھنا کئی اعتبار سے مشکل کام ہے اور اس وجہ سے تو بہت ہی مشکل ہے کہ تقریظ نویسی میں لغزش، کتاب اور تقریظ نگار دونوں کی ثقاہت کو مجروح اور عدالت کو مشکوک بنادیتی ہے۔ اس وجہ سے بندہ اس خدمت سے کہیں کئی کتر اتار رہا ہے لیکن زیر نظر کتاب پر بندہ نے دو وجہ سے دلی رعنت اور خوشگوار قلبی کیفیت کے ساتھ کچھ لکھنے کی ہمت کی۔ ان دو وجوہ کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔

خلافت، اسلامی شریعت کا وہ حکم ہے جسے قائم کرنے کی ذمہ داری امت کے کندھوں پر اجتماعی طور پر ڈالی گئی ہے اور یہ تمام اجتماعی احکام میں سے سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ افادیت کا حامل اور اسلام و مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ خیر و برکت کا سبب ہے۔ اس سے تمام اسلامی شعائر، اسلامی عبادات اور مسلمانوں کے تمام حقوق کی حفاظت و حمایت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام زمین پر زندہ ہوتے ہیں اور کائنات کی تخلیق کا مقصد وجود پذیر ہوتا ہے۔ اسلام اور ملتِ اسلامیہ کے دشمنوں نے اس حقیقت کو خوب پہچانا ہے اور ان کی تمام تر کوشش یہ رہی ہے کہ اس مرکزی ادارے کو مجروح یا ختم کیا جائے۔ 1924ء میں صلیبی طاقتوں اور صہیونی سازشوں کے باعث یہ ادارہ روئے زمین سے ختم ہو گیا اور اس کے بعد مسلمان اس قدر بے حوصلگی اور پست حالی کا شکار ہوئے ہیں کہ آج کرہ ارض پر بسنے والے مسلمانوں کی اکثریت جانتی ہی نہیں کہ شریعتِ اسلامیہ کا یہ مؤکد حکم ان سے چھوٹا ہوا ہے اور وہ اس کو قائم نہ کر کے دارین کے فوائد و برکات سے محروم اور خسارے کا شکار ہو رہے ہیں۔

اس فربضہ شریعہ کے احیاء کے لیے جہاں مجاہدین اسلام کو اپنی سعید روحوں کو خدا کی راہ میں قربان کرنا ہوگا وہیں ملت کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والوں پر فرض ہے کہ وہ دین و دنیا کے محافظ اس حکم

خداوندی کی تجدید و احیاء کے لیے اپنی مقدور بھر کوششوں کو بروئے کار لائیں اور جان لیں کہ جب تک یہ ادارہ دوبارہ قائم نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم اجتماعی طور پر قصور وار اور دارین کے خسارے میں گرفتار رہیں گے۔ تعجب ہے کہ عصر حاضر کے اہل قلم نے اس موضوع پر ویسا کام نہیں کیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ کا حق تھا۔ نوجوان فاضل مولانا محمد زاہد اقبال کی زیر نظر کتاب دیکھ کر بندہ کو دو طرح سے مسرت ہوئی۔ ایک تو اس اہم ترین موضوع پر تالیف کا سامنے آنا اور دوسرا مضامین کی حسن ترتیب اور سادہ بیانی۔ علمی مآخذ سے استفادہ و استدلال اور نکتہ آفرینی بھی خوب ہے۔

ایک نوخیز فاضل کی طرف سے موضوع کا حسن انتخاب اور متعلقہ مواد کی سلیقہ مندی، اعتدال اور علمی انداز میں پیش کش قابل داد و لائق تحسین ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے موضوعات پر ثقاہت اور علمیت سے ہٹ کر ایک قدم بھی نہیں چلا جا سکتا اور موصوف اسی وجہ سے اتنی دور تک جاسکے ہیں کہ انہوں نے ان چیزوں کا دامن ایک لمحے کے لیے بھی چھوٹے نہیں دیا۔

اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اپنے قلم کو اسی طرح کے اچھوتے اور مفید موضوعات کے لیے وقف کیے رکھیں اور اسی طرح کے تعمیری اور فکر و نظر، جہد و عمل کو جلا بخشنے والے علمی کاموں کی تکمیل کرتے رہیں۔ (آمین)

شاہ منصور

۱۰/ شعبان ۱۴۲۵ھ

بعد ظہر بروز سبت

پیش لفظ

۱۴۲۴ھ بمطابق ۲۰۰۴ء میں راقم نے تدریس کے ساتھ تحقیق و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ احیاءِ خلافت کے بنیادی فریضے کی ادائیگی کے حوالے سے اسلامی نظامِ خلافت پر تحقیقی کام کی اشد ضرورت محسوس کی گئی۔ مفسرین اور محدثین نے آیات و احادیث کے تحت اس اہم موضوع پر مختصر بحث کی ہے اور بعض آئمہ نے مستقل کتب تصنیف کی ہیں۔ عربی میں تو اس موضوع پر قدیم اور جدید کتب موجود ہیں لیکن اردو میں اس پر قابل ذکر کام نہیں ہوا۔ راقم کو اپنی علمی کم مائیگی کا خوب احساس ہے لیکن چونکہ دیرینہ رفقا کرام کی طرف سے ذمہ داری عائد کی گئی تھی اس لیے اس سنجیدہ، مشکل اور پیچیدہ موضوع پر قلم اٹھایا گیا۔ راقم نے اپنی بساط کے مطابق ”اسلامی نظامِ خلافت اور ہماری ذمہ داری“ کے نام سے مجموعہ تیار کر کے بعض جید اور مستند علما کرام کی خدمت میں اصلاح و تاثرات کے لیے پیش کیا تو انہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی جس کے بعد اس کی اشاعت کا ارادہ کیا گیا تاکہ

- (الف) اردو میں اس موضوع کے حوالے سے پائے جانے والے خلا کو پر کیا جاسکے۔
- (ب) نظامِ خلافت کے سقوط کے بعد سے نظامِ خلافت سے متعلق پائی جانے والی لاعلمی اور بے شعوری کو ختم کیا جائے۔
- (ج) اقامتِ خلافت کی شرعی حیثیت کو واضح کر کے مسلمانوں میں اس بنیادی فریضے کی ادائیگی کے حوالے سے شعور و آگہی پیدا کی جائے اور انہیں خوابِ غفلت سے بیدار کر کے احیاءِ خلافت کی جدوجہد کے لیے آمادہ کیا جائے۔
- (د) احیاءِ خلافت کے حوالے سے ہونے والی فکری و نظریاتی تربیت کے لیے مواد فراہم کیا جائے۔

اللہ رب العزت سے صمیم قلب کے ساتھ دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو مذکورہ مقاصد کے

حصول کا ذریعہ بنائے اور اس میں کامیابی عطا فرمائے۔

کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں بارہ فصلیں ہیں جن میں خلافت کی تاریخ، پس منظر، مختلف ادوار، مسلمانوں کا زوال اور خلافت کا سقوط، احیاء خلافت کے لیے ہونے والی جدوجہد کا تعارف اور تبصرہ و تجزیہ اور احیاء خلافت کے حقیقی منہج پر اجمالاً روشنی ڈالی گئی ہے۔ دوسرے حصے میں دس ابواب ہیں جن میں اسلامی نظامِ خلافت کی بنیادی مباحث کو بیان کیا گیا ہے۔

اسلامی نظامِ خلافت ایک وسیع موضوع ہے جس پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس کتاب میں اس کی بنیادی مباحث پر قلم اٹھایا گیا ہے گویا اسے اس سلسلے کا پہلا حصہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس موضوع پر مزید تحقیقی کام کے لیے افراد اور وسائل و ذرائع مہیا فرمائے آمین ثم آمین۔

اس کتاب میں بیان کردہ بیشتر مباحث میں اختصار سے کام لینے اور تکرار سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے اس لیے قارئین کرام سے گزارش ہے کہ وہ بغور اور یکسوئی کے ساتھ مطالعہ فرمائیں اور مشکل پر بار دیگر غور فرمایا کریں تاکہ مطالب بخوبی سمجھ آ جائیں۔

اس کتاب کی تیاری میں جس کسی نے جس قسم کا بھی تعاون کیا ہے، راقم ان کا شکر گزار اور ان کے لیے دعا گو ہے۔ کتاب کی تیاری میں جن مدارس کے کتب خانوں سے استفادہ کیا گیا ہے اللہ پاک ان کے منتظمین کو اجر آخرت سے نوازے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس حقیر کوشش کو قبول کرتے ہوئے اسے احیاء خلافت اور غلبہ اسلام کا ذریعہ بنائیں اور مولف کو دارین کی سعادتوں اور عطاؤں سے نوازیں۔ آمین ثم آمین

محمد زاہد اقبال

۱۷-۱۰-۱۴۲۷ھ بعد صلوة الجمعة

حصہ اول

احیاء خلافت کیوں اور کیسے؟

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا (النور: ٥٥)

”تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان
سے خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو زمین میں اس طرح حکمران بنائے
گا جس طرح ان لوگوں کو حکمران بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے اور
جس دین کو خدا نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے اس دین کو ان کے
لیے مستحکم کر دے گا اور اس وقت دشمن کا جو خوف ان کو لاحق ہے،
ان کے اس خوف کو امن سے بدل دے گا۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فصل اول

خلافتِ ارضی اور ضابطہ حیات

اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتِ عظیم الشان ہے۔ وہ ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ کسی کا محتاج نہیں اور ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ اسے مخلوقات کی تسبیحات و تقدیسات کی کوئی حاجت نہیں، مخلوق کی طرف سے تعریف و توصیف سے اس کی عظمت و کبریائی میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ اس کی نافرمانی اور اس کے دیے ہوئے اصولوں اور قوانین کی خلاف ورزی سے اس کی شان میں کوئی کمی آتی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا مہون منت ہے اور جن و انس اس کی رضا کے حصول کے لئے اس کی تحمید و تجلیل کرنے کے محتاج ہیں، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفاتِ جمال و جلال کے ظہور کے لئے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے اس میں بسانے کے لئے جن و انس پیدا کیے۔ ان دونوں کی رہائش اور گزر بسر کے لئے کائنات کی مختلف اور متعدد چیزوں کو ان کے لئے مسخر کر دیا تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا کر ایامِ حیات کو بہولت گزار سکیں۔ جن و انس کی تخلیق کا جو بنیادی مقصد ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان فرمادیا ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

(الذاریات: ۵۶)

ترجمہ: اور میں نے جن و انس کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں۔
اس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول و قوانین عطا فرمائے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر انسان اپنے رب کی رضا حاصل کر سکتا اور اس کے دربار میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة)

ترجمہ: ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب۔

علامہ آلوسی مذکورہ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ومعنى كونه (خليفة) انه خليفة الله تعالى في ارضه وكذا كل نبي

استخلفهم في عمارة الارض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ

امرہ فیہم لا لحاجة به تعالى' (روح المعانی: تفسیر سورة البقرة)
 ”خليفة کا معنی یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ و نائب ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر
 نبی کو زمین کی آبادی، انسانوں کی سیاست (نظم و نسق) کرنے، ان کے نفوس کی تکمیل کرنے اور ان کے
 اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے کے لئے اپنا نائب بنایا ہے، نہ یہ کہ اللہ اس کا محتاج ہے۔“
 اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مکمل ضابطہ حیات عطا فرمایا کہ وہ ان اصول و قوانین پر خود بھی عمل
 کرے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کے لئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔
 لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً ظلم و جہول پیدا کیا ہے اس لئے وہ اس فانی دنیا اور مظاہر زندگی
 سے متاثر ہو کر اپنے مقصد زندگی کو بھلا دیتا اور اخروی ابدی حیات سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لئے اللہ
 تعالیٰ نے اس کی یاد دہانی اور انداز و تبشیر کے لئے اپنے برگزیدہ افراد یعنی انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ
 والسلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ ہر قوم کی راہنمائی اور اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم
 الصلوٰۃ والسلام بھیجے۔ ارشاد باری ہے:

﴿لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾

”اور ہر قوم کے لئے ہوا ہے راہ بتانے والا۔“

جن قوموں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا ان کے لائے ہوئے نظام زندگی کو اپنایا اور اخروی زندگی
 کا سامان کیا وہ کامیاب و کامران ہوئے اور جنہوں نے انبیاء کے لائے ہوئے ضابطہ حیات سے
 انحراف کیا، نور تو حید پر ضلالت و گمراہی کو ترجیح دی اور مادی زندگی کے جھمیلوں سے اپنے آپ کو نہ نکال
 سکے وہ ہمیشہ کے لئے ناکام و نامراد ٹھہرے اور ان کی دنیوی زندگی بھی اجیرن رہی۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ
 والسلام نے نہ صرف اصول و قوانین بتائے بلکہ خود ان پر عمل پیرا ہو کر دکھایا کہ کس طرح ان کے مطابق
 زندگی گزارنی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کو جنوں اور فرشتوں کی بجائے
 خود نوع انسانی میں سے منتخب کر کے بھیجا۔ آخر میں خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 پوری انسانیت کی ہدایت و راہنمائی اور قیامت تک آنے والے جن و انس کے لئے ایک کامل و مکمل
 نظام حیات عطا فرما کر مبعوث فرمایا۔

انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں مبعوث ہوئے جب ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا
 تھا۔ وحی الہی پر مبنی نظام حیات کا وجود مٹا دیا گیا تھا۔ انسانوں کے بنائے ہوئے غیر فطری نظام

مروج تھے۔ متمدن دنیا پر تو حید پر مبنی نظام کی بجائے آتش پرستی کے عقیدے پر مبنی فارس اور عقیدہ تثلیث پر مبنی روم کے ظالمانہ و جابرانہ نظاموں کی حکومت تھی اور آسمانی تعلیمات فراموش کی جا چکی تھیں۔ رب واحد کی بجائے پتھر کے بنے ہوئے بے جان بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ سورج، چاند اور ستاروں جیسے مظاہر قدرت کو معبود کا درجہ دے دیا گیا تھا، دین ابراہیمی کے نام لیوا ”مرکز تو حید“ میں ۳۶۰ بتوں کو خدا کا درجہ دیتے تھے، موسیٰ و عیسیٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام کی امت ہونے کے دعویدار دین موسوی اور عیسوی میں تحریف در تحریف کر کے خود انبیاء علیہم السلام کو نعوذ باللہ ”ابن اللہ“ مانتے تھے اور عقیدہ تثلیث کا پرچار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ایسی موثر اور زوردار دعوت شروع کی کہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوؤں کی کایا پلٹنے لگی اور ان کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا۔ اس کی ایک جھلک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے اہم رکن حضرت جعفر بن ابی طالبؓ کی زبانی سنیں۔ انہوں نے نجاشی شاہِ حبشہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا:

”اے بادشاہ! ہم اہل جاہلیت تھے، بتوں کی عبادت کرتے، مردار کھاتے، فواحش کا ارتکاب کرتے، قطع رحمی کرتے، پڑوسی کی حق تلفی کرتے اور ہم میں سے زبردست کمزور کو کھٹا جاتا تھا۔ ہماری یہی حالت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ہم میں سے ہی ایک رسول بھیجا۔ جس کے نسب، سچائی، امانت اور پاک دامنی سے ہم خوب واقف تھے۔ اس نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور معرفت کی طرف بلایا، ہم جو آباء و اجداد سے بت پرستی کرتے آتے تھے اسے چھوڑنے کا حکم فرمایا۔ ہمیں سچ بولنے، امانت میں دیانت، صلہ رحمی، پڑوسی سے حسن سلوک اور حرام چیزوں اور ناحق خون بہانے سے بچنے کا حکم دیا۔ ہمیں فواحش، جھوٹ، یتیم کے مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع فرمایا۔ ہمیں اللہ وحدہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیا، ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے رکھنے کا حکم دیا۔ پس ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لے آئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام لائے ہیں ہم نے ان کی اتباع کی۔ ہم نے اللہ وحدہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا، جس چیز کو حرام قرار دیا گیا اسے حرام سمجھا اور جس کو حلال قرار دیا گیا اسے حلال سمجھا۔“

اسلامی ریاست کا قیام

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ یعنی ارکانِ دعوت کو تعلیم و تربیت کے مرحلہ سے گزارنے کے بعد انصار کی دعوت پر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ میں آپ نے قرآنی تعلیمات و احکامات کو عملی جامہ پہنایا۔ پھر دعوت و جہاد کو وسعت دیتے ہوئے جزیرہ عرب کے مرکز مکہ کو فتح کر لیا۔ اس طرح

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾

ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی۔

کی عملی تصویر سامنے آئی۔ آپ کی بعثت کے مقصد کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (الصف: ۹)

ترجمہ: وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ

اس دین کو تمام ادیانِ باطلہ پر غالب رکھے اگرچہ مشرک کتنا ہی برامانیں۔“

امام اہلسنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنویؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”ارشاد فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصود یہ ہے کہ تمام دینوں پر غالب کر دیا جائے۔ پس اس آیت میں اگر سمجھنے کی کوئی چیز ہے تو یہ ہے کہ غالب کر دینے سے کیا مراد ہے؟ غلبہ و قہر کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ دلیل میں غالب کیا جائے یعنی دین حق کی حقانیت اور دوسرے دینوں کے بطلان پر ایسی دلیل قائم کی جائے جس کا رد نہ ہو سکے۔ دوسرے یہ کہ تیغ و سناں کے ذریعے سے غالب کیا جائے۔ یعنی دین برحق کی شوکت و سطوت کے سامنے تمام مذاہب کو سرنگوں کر دیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ دونوں قسم کا غلبہ مراد ہے۔“ (تحفۂ خلافت ص ۵۲۰)

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ مذکورہ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

و کما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتواتر انه بشر بفتح

فارس و الروم فی اول مبعثہ بمکہ و فی اول قدومہ بالمدينة و عند

وفاته . (إزالة الخفاء: ۲۶/۱)

”اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فارس اور روم کی فتح کی کہ میں ابتدائی زمانہ بعثت میں اور مدینہ تشریف لانے کے شروع

زمانہ میں اور اپنے وصال کے قریب بھی بشارت دی۔“
دوسری جگہ مزید لکھتے ہیں:

”وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم و أبوذر و المقداد وغيرهم حتى صار مشهوراً وليتمن الله هذا الامر حتى يدخل في كل بيت من مدر او وبر بعز عزيز او ذل ذليل الفاظهم شتى والسمعى المشترك واحد . دين حق همان است که ممکن شد و همان است که تمام شد و همان است که شرفا و غر با در بيوت و بر و مدر در آمد.“

(إزالة الخفاء : ۱/ ۴۲۷ . ۴۲۸)

”یعنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے (عدی بن حاتم اور ابوذر اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہم کی حدیث میں یہاں تک کہ طرق متعددہ کی بناء پر یہ حدیث مشہور ہو گئی) اور اللہ تعالیٰ اس امر (اسلام) کو ضرور پورا کرے گا یہاں تک کہ یہ (دین اسلام) ہر گھر میں داخل ہو جائے گا یہاں تک کہ خواہ وہ گھر مٹی کا بنا ہوا ہو یا بالوں کا (وہ خیمے ہوں، یعنی شہر اور دیہات کے سب گھروں میں) صاحبِ عزت کی عزت کے ساتھ (کہ وہ بخوشی قبول کر کے اپنی عزت باقی رکھے) یا کسی ذلیل ہونے والے کی ذلت کے ساتھ۔ (کہ وہ مغلوب اسلام ہو کر ذلت سے زندگی بسر کرے) احادیث کے الفاظ مختلف ہیں مفہوم مشترک سب کا ایک ہے۔ دین حق وہی ہے ”جو ممکن (یعنی طاقتور ہوا، مستحکم ہوا) اور وہی ہے جو ”پورا“ ہوا اور وہی ہے جو مشرق سے مغرب تک (خیموں) اور مٹی کے بنے ہوئے گھروں میں داخل ہوا۔“

حکومتِ اسلامیہ کی توسیع

فتح مکہ کے بعد پورے جزیرہ عرب سے قبائل کے وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہونے لگے۔ اس طرح پورے جزیرہ عرب پر آپ نے اسلام کے نظامِ حیات کو عملاً نافذ کر دیا۔ چنانچہ ارشادِ باری نازل ہوا:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدہ: ۳)

چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت میں اس نظام کو غالب کرنے کے لئے مبعوث ہوئے

تھے، اس لئے اس نظام کی جزیرہ عرب سے باہر توسیع کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے اس کا آغاز کیا۔ پھر آپ کے جانشین خلفاء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دنیا کی دو بڑی اور متمدن سلطنتوں، روم اور فارس کو فتح کر کے

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (الصف : ۹)

ترجمہ: ”وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیانِ باطلہ پر غالب رکھے اگرچہ مشرک کتنا ہی برامنائیں۔“
 کا عملی نمونہ پیش کر کے جانشین کا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ کے سامنے واضح طور پر فرمادیا تھا کہ آگے چل کر تم روم و فارس کی سلطنتوں سے جہاد کر کے انہیں فتح کرو گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں:

واخرج البخاري من حديث عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة يرفعه قال اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله . (ازالة الخفاء : ۱/ ۳۷۵)

امام بخاری نے بروایت عبد الملک بن عمیر حضرت جابر بن سمرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے (جابر اس حدیث کو مرفوع کر کے بیان کرتے تھے) کہ جب کسریٰ (شاہِ فارس) ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد (پھر) کوئی کسریٰ نہ ہوگا اور جب قیصر (شاہِ روم) ہلاک ہوگا تو اس کے بعد (پھر) کوئی قیصر نہ ہوگا۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے تم اللہ کی راہ میں دونوں کے خزانوں کو خرچ کرو گے۔

فصل دوم

خلافتِ راشدہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ کو آپ کا جانشین اور خلیفہ مقرر کیا گیا۔ حضرت صدیقؓ نے حبشہ، سامہ کی روانگی اور فتنہ ارتداد کے بارے میں انتہائی مدبرانہ فیصلے کر کے دین اسلام کو محفوظ کرنے کا عظیم الشان کارنامہ سرانجام دیا۔ فتنہ ارتداد اس قدر پھیلا اور مرتدین کا زور اس قدر بڑھا کہ مدینہ منورہ بھی خطرے سے خالی نہ رہا۔ ادھر رومیوں اور ایرانیوں نے بھی ان حالات کے پیش نظر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبرؓ نے حبشہ، سامہ روانہ کر کے رومیوں کے حملے کو روکا اور ایرانیوں کو حملے سے باز رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سادستہ ثنی بن حارثہ شیبانی کی قیادت میں عراق کی طرف بھیج دیا۔ اس کے ساتھ فتنہ ارتداد ختم کرنے کے لیے گیارہ لشکر تشکیل دیے۔ چنانچہ ایک سال سے کم مدت یعنی ۱۱ھ کے ختم اور ۱۲ھ کے شروع ہونے سے پہلے پہلے پورے جزیرہ عرب سے فتنہ ارتداد کا کلی طور پر خاتمہ ہو گیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے پہلے فارس کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے عراق کی طرف افواج روانہ کیں پھر روم کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے شام کی طرف لشکر بھیجے، چنانچہ دونوں جگہ لشکر اسلام نے زبردست معرکوں کی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کیں۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروقؓ خلیفہ بنے۔ آپ کا دور خلافت ہر لحاظ سے تاریخی اور مثالی ہے۔ حضرت ابوبکرؓ نے اپنے دور خلافت میں آپ کی صلاحیتوں کو اچھی طرح جانچ لیا تھا۔ کیونکہ آپ کے زمانہ خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مشیر خاص تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عمرؓ کو حضرت ابوبکر صدیقؓ کی طرف سے اپنے لئے نامزدگی کا علم ہوا اور انہوں نے معذرت کرنا چاہی اور عرض کیا کہ مجھے خلافت کی حاجت نہیں تو حضرت ابوبکر صدیقؓ نے فرمایا:

”اگر تراباں حاجت نیست آن را تو حاجت هست.“ (إزالة الخفاء: ۱۵۱/۳)

یعنی اگر تمہیں اس (خلافت) کی ضرورت نہیں ہے تو اس (خلافت) کو تمہاری

ضرورت ہے۔

اسلامی نظام کی برکات

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ فتوحات، اسلام کے غلبہ اور امن و امان کے قیام کی پیش گوئی

فرمائی تھی۔ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی حضرات خلفاء خصوصاً دو فاروقی میں اس طرح پوری ہوئی۔ حضرت عدی بن حاتم بیان فرماتے ہیں:

(ایک مرتبہ) میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا اتنے میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاقہ کشی اور محتاجی کی شکایت کی پھر دوسرا شخص آیا اس نے رہزنی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی! کیا تم نے مقام حیرہ دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے اسے نہیں دیکھا مگر مجھے اس کے متعلق لوگوں سے خبر ملی ہے (اور جانتا ہوں کہ حیرہ کوئی مقام ہے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم زندہ رہے تو (ایک دن) دیکھ لو گے کہ عورت (تنہا) حیرہ سے چل کر (مکہ میں آ کر) کعبہ کا طواف کرے گی اور اللہ کے سوا (راستہ میں) وہ کسی سے نہ ڈرے گی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس وقت (قبیلہ) طے کے رہزن جنہوں نے (اپنے ظلم و فساد کی) آگ شہروں میں لگا رکھی ہے کہاں ہوں گے؟ (نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا اے عدی! اگر تم زندہ رہے تو تم لوگ ضرور کسریٰ کے خزانوں کو فتح کرو گے۔ میں نے عرض کیا: کیا کسریٰ بن ہرمز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ہاں) کسریٰ بن ہرمز۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم زندہ رہے تو ایک دن دیکھ لو گے کہ انسان سونے یا چاندی سے ہتھیلی بھر کر (صدقہ دینے کے لئے) باہر نکلے گا اور خواہش کرے گا کہ کوئی اسے قبول کرے مگر کسی کو (ایسا محتاج) نہ پائے گا کہ وہ اس سے (اس سونے یا چاندی کو) لے..... عدی کہتے ہیں پھر میں نے (وہ زمانہ) پایا اور بخشیم خود دیکھ لیا کہ عورت (تنہا) حیرہ سے چلتی ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اپنے گھر واپس جاتی ہے اور اس سفر میں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی ہے اور میں (بھی) ان لوگوں میں تھا کہ جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کئے اگر تم لوگ (کچھ دنوں اور) زندہ رہے تو جو نبی ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان ہاتھ بھر کر سونا یا چاندی لئے لئے پھرے گا (اور کسی قبول کرنے والے کو نہ پائے گا) اسے بھی دیکھ لو گے۔“

غلبۂ اسلام اور اظہارِ دین

چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے اس وقت کی دو بڑی طاقتوں روم و فارس کو فتح کرنا بھی شامل تھا، جیسا کہ امام ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”پس این ہمہ نعم الہی است و وجود این امور معجزہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و بعثت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم متضمن است فتح فارس را۔“ (إزالة الخفاء: ۱۹۲/۳)

”یعنی یہ سب (روم و فارس کی فتوحات) اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور ان امور کا وجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فارس کی فتح کو متضمن ہے۔“

اسلام کے مکمل غلبہ اور اظہارِ دین کا اظہار حضرت عمر فاروقؓ کے مبارک دور میں ہوا۔ امام ولی اللہ دہلویؒ لکھتے ہیں:

”سالِ پانزدہم و سالِ شانزدہم فرقانِ اکبر در میان اسلام و کفر سعی و اہتمام اور رضی اللہ عنہ بظہور پیوست و اینجا واضح گشت کہ تسمیہ خلیفہ ثانی بفاروق اعظم بچہ وجہ بودہ است۔“
(ازالۃ الخفاء : ۱۹۱/۳)

”یعنی پندرہویں اور سولہویں سال میں ان (حضرت عمر رضی اللہ عنہ) کی مساعی اور اہتمام سے اسلام اور کفر کے درمیان فرقانِ اکبر (یعنی کامل امتیاز و فرق) کا پورا پورا ظہور ہو گیا اور اس موقع پر یہ واضح ہو گیا کہ خلیفہ ثانی کو فاروق اعظم لقب دینے کی وجہ کیا ہے؟“

حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں فارس، عراق، جزیرہ خراسان، بلوچستان، شام، فلسطین، مصر، آرمینیا وغیرہ کے علاقے فتح ہوئے اور دنیا کی دو بڑی طاقتوں روم و فارس پر اسلامی پرچم لہرایا گیا۔ قادیسیہ کی مشہور جنگ میں حضرت مغیرہ بن شعبہؓ شاہِ فارس یزدگرد کے دربار میں گئے تو شاہِ فارس نے کہا کہ ”ہمیں معلوم ہے کہ تم عرب ہو، تمہارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اس لئے تم نے ہمارے ملک پر چڑھائی کر دی ہے۔ ہم تمہاری ضروریات پوری کر دیتے ہیں، لہذا تم واپس چلے جاؤ“ اس کا جو جواب حضرت مغیرہ نے دیا اس سے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے آنے والے انقلاب کی واضح تصویر سامنے آتی اور آپ کی پیشن گوئیوں کی سچائی ثابت ہوتی ہے وہاں جہاد کا مقصد بھی واضح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا:

”واللہ یہ چیز ہمیں یہاں نہیں لائی ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم پتھروں اور بتوں کو پوجنے والی قوم تھے، جب ہم کسی اچھے پتھر کو دیکھتے تو پہلے کو پھینک کر اسے معبود بنا لیتے تھے اور رب کی معرفت ہمیں نہ تھی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی تو ہم نے ان کی پیروی کی۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اسلام کو ترک کرنے والے دشمنوں کے ساتھ قتال کریں۔ ہم کھانے کے لئے نہیں آئے لیکن تمہارے جنگجو مردوں سے لڑنے اور تمہاری اولادوں کو قید کرنے کے

لئے آئے ہیں۔“ (إزالة الخفاء : ۱۹۷/۳ : ۱۹۸)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں جس طرح ملکی نظم و نسق کو مدبرانہ انداز سے چلایا اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جدید مغربی دنیا کے متعصب مستشرقین بھی ان کی انتظامی صلاحیتوں اور ان کے کارناموں کے اعتراف پر مجبور ہیں۔

حضرت الفاروقؓ کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان بن عفانؓ خلیفہ بنائے گئے۔ آپ کے دور خلافت میں اسکندریہ، افریقہ، قبرص، روڈس، بحرستان اور دیگر کئی بڑے شہر فتح ہو کر اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے۔ حضرت عثمان غنیؓ کی المناک شہادت کے بعد سیدنا علی بن ابی طالبؓ چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کے دور میں نئے علاقے فتح نہ ہو سکے اور مسلمانوں کی آپس میں کشمکش اور لڑائیاں جاری رہیں چنانچہ جنگ جمل اور جنگ صفین جیسی مشہور جنگیں آپ کے دور میں ہوئیں۔ جنگ نہروان کے موقع پر آپ نے خوارج کی طاقت کو ختم کر دیا۔ آپ کی خلافت کے آخری دور ۴۰ھ کی ابتداء میں آپ کی حکومت صرف عراق و ایران تک محدود رہ گئی جبکہ دوسری طرف سیدنا امیر معاویہؓ کی حکومت حجاز، یمن، فلسطین، شام، مصر وغیرہ پر قائم ہو چکی تھی۔

سیدنا علیؓ کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند سیدنا امام حسنؓ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی لیکن آپ نے چھ ماہ حکومت کرنے کے بعد سیدنا امیر معاویہؓ کو ایک معاہدے کے تحت خلافت تفویض کر دی۔ سیدنا امیر معاویہؓ خلافت سے پہلے بیس سال حاکم اور منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد بیس سال خلیفہ رہے۔ آپ کا زمانہ خلافت مثالی اور تاریخ کا درخشندہ باب ہے۔ آپ نے داخلی شورشوں سے فارغ ہونے کے بعد رومیوں کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے بحری فوج تیار کی۔ آپ کے دور میں پہلی مرتبہ اسلامی لشکر نے سلطنت روم کے دار السلطنت قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ آپ کے زمانہ میں ہند، افریقہ اور دیگر علاقوں میں فتوحات ہوئیں اور ایک وسیع رقبہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا۔

خلافتِ امویہ

سیدنا امیر معاویہؓ کے بعد یزید بن معاویہ اور ان کے بعد معاویہ بن یزید خلیفہ منتخب ہوئے۔ ۳/ ذیقعد ۴۰ھ میں مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی، جس کے بعد امویوں میں خلافت کا سلسلہ جاری رہا۔ اموی خلفاء نے بڑے بڑے کارنامے سرانجام دیے۔ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کا زمانہ حکومت بھی خلافتِ امویہ کا اہم حصہ ہے۔ آخری اموی خلیفہ مروان بن محمد ۲۸/ ذوالحجہ ۱۳۲ھ میں قتل کر دیا گیا جس کے ساتھ ہی اموی خلافت کا خاتمہ ہو گیا، اموی خلفاء نے ملکی نظم و نسق، امن و

امان، جہاد اور نئی فتوحات کے ذریعے اشاعتِ اسلام جیسے شاندار کارنامے سرانجام دیئے۔ ان کا نظام حکومت مثالی تھا اور تمام اسلامی علاقوں میں ہر پہلو سے ترقی ہوتی رہی۔ سیدنا امام حسینؑ کی شہادت کے بعد اہل مکہ نے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے ہاتھ پر بیعتِ خلافت کر لی۔ آپ نے حجاز، عراق اور مصر وغیرہ پر حکومت کی اور عبدالملک بن مروان کے زمانہ میں جمادی الثانی ۳۷ھ میں مکہ معظمہ میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔

خلافتِ عباسیہ

خلافتِ امویہ کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر عباسیوں نے حکومت قائم کرنا شروع کی۔ آخری اموی خلیفہ مروان بن محمد کے بعد ان کی جگہ عباسیوں نے لے لی۔ ربیع الاول ۱۳۲ھ میں پہلے عباسی خلیفہ ابو العباس عبداللہ سفاح کے ہاتھ پر بیعتِ خلافت کی گئی۔ عباسیوں نے بغداد کو دار الخلافۃ بنایا۔ متعدد عباسی حکمرانوں نے حکومت کی لیکن جہاد اور توسیعِ سلطنت سے محروم رہے۔ ان کی آپس میں کشمکش اور خانہ جنگی جاری رہی۔ امویوں کی حکومت تمام عالمِ اسلامی پر مشتمل تھی اور ایک ہی مرکز خلافت تھا۔ عباسیوں کے برسرِ اقتدار آنے کے بعد عالمِ اسلامی کی تقسیم شروع ہوئی۔ اندلس علیحدہ ہو گیا، اس کے بعد مراکو، افریقہ اور دوسرے ممالک میں علیحدہ علیحدہ سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ جب عباسی سلطنت انتہائی زوال کو پہنچی تو اسی دورانِ منگولیا سے تاتاریوں کا طوفان اٹھا اور بغداد کی خلافتِ عباسیہ جو کہ کئی ممالک پر مشتمل اور بظاہر مضبوط و طاقتور نظر آتی تھی، کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ۶۵۶ھ میں بغداد سے خلافت کا وجود ختم ہو گیا۔

سلطنتِ اندلس

۹۲ھ میں عظیم مسلمان جرنیل طارق بن زیادؓ نے اندلس میں داخل ہو کر بارہ ہزار لشکر کے ساتھ ایک لاکھ عیسائی لشکر کو تاریخی شکست دے کر یورپ میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ۹۶ھ میں طارق بن زیادؓ اور موسیٰ بن نصیرؓ پورے اندلس کو فتح کر چکے تھے۔ خلافتِ امویہ میں امویوں کی طرف سے گورنر مقرر ہوتے رہے۔ خلافتِ امویہ کے خاتمے اور خلافتِ عباسیہ کے آغاز کے بعد ۱۳۸ھ میں عبدالرحمن الداخل نے اموی سلطنت کی بنیاد رکھی جو ۴۲۲ھ تک قائم رہی۔ پھر خلافتِ امویہ کے خاتمے کے بعد اندلس چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ مجموعی طور پر آٹھ صدیوں تک مسلمان خلفاء اور امراء نے یہاں حکومت کی اور تہذیب و تمدن اور علوم و فنون میں جو ترقی اندلس میں ہوئی یہ تاریخ کا روشن باب ہے۔ مسلمان بادشاہوں کی عیش کوئی، دین سے دوری، خانہ جنگی اور شمشیر و سناں

سے لائقیت نے سلطنت کو کمزور کر دیا۔ عیسائی مختلف علاقوں پر قبضہ کرتے کرتے آخر کار ربیع الاول ۸۹۷ھ میں اندلس کے آخری شہر غرناطہ پر بھی قابض ہو گئے۔ عیسائیوں نے قبضہ کے بعد جو سلوک مسلمانوں اور اسلامی تہذیب و ثقافت کے ساتھ کیا وہ تاریخ کا سیاہ باب اور ایسی داستانِ درد ہے جسے پڑھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ۹۰۴ھ، 1556ء میں فلپ دوم نے ایک عام حکم جاری کیا کہ مسلمان عیسائیت قبول کر لیں ورنہ قتل کر دیئے جائیں گے۔ مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی لکھتے ہیں:

”چند سال کے عرصے میں قسم کھانے کو بھی خدائے واحدہ لاشریک کا نام لینے والا

اندلس میں باقی نہ رہا، عیسائیوں نے سب ہی کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا سمندر میں ڈبو دیا یا

آگ میں جلا دیا۔“ (تاریخ اسلام ۳/ ۱۱۹۵)

خلافت عثمانیہ

تیرھویں صدی عیسوی کے وسط میں کچھ ترک خاندان اناطولیہ میں جا بسے۔ 1299ء تا 1326ء سلطان عثمان اپنے والد ارطغرل کی وفات کے بعد چھوٹی سی ریاست کا مالک بن گیا۔ یہ دولت عثمانیہ کا پہلا تاجدار تھا۔ سلطان عثمان نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور اپنی سلطنت کو وسعت دینا شروع کی۔ سلطان عثمان نے وفات کے وقت اپنے لائق فرزند کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا:

”میرے بیٹے! میں سفر آخرت اختیار کر رہا ہوں، لیکن مجھے اپنے مرنے کا کوئی غم نہیں،

کیونکہ میں اپنے پیچھے تجھ جیسا قابل جانشین چھوڑ رہا ہوں۔ عدل و انصاف کو اختیار کرنا، نیکی

سے محبت کرنا اور رحم دلی کو اپنا شعار بنانا، بلا کسی تفریق کے اپنی رعایا کی حفاظت کرنا اور احکام

شریعت کو رواج دینا۔ یہ باتیں زمین پر بادشاہوں کے فرائض میں داخل ہیں اور انہی کی

بدولت ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔“

(عثمانی ترکوں کی مختصر تاریخ: ص ۳۷)

گیلی پولی کی فتح کے ساتھ ہی یورپ میں عثمانی فتوحات کا آغاز ہوا۔ پھر عظیم عثمانی جرنیل اور مجاہد سلطان محمد فاتحؒ نے 29 مئی/ 1453ء کو قسطنطنیہ بھی فتح کر لیا۔ اس طرح گیارہ صدیوں سے قائم شدہ بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ جنوری 1517ء میں سلطان سلیم اول نے مصر کے مملوکوں کو قاہرہ کے قریب رضوانیہ کے مقام پر فیصلہ کن شکست دے کر برائے نام عباسی خلیفہ سے خلافت اپنے نام منتقل کر لی۔ اس طرح اب خلافت کا مرکز بغداد اور قاہرہ کی بجائے قسطنطنیہ بن گیا اور ترک خلیفہ تمام دنیا کے اسلام کے سیاسی و روحانی پیشوا قرار پائے۔ ستمبر 1566ء میں سلطان سلیمان اعظم کی وفات

تک خلافتِ عثمانیہ مصر، شمالی افریقہ، ایشیائے کوچک، فلسطین، شام، ریاستہائے بلقان اور ہنگری تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت خلافتِ عثمانیہ کی عسکری قوت کا عروج تھا۔ دولاکھ سے زائد فوج تھی، توپخانہ تین سو توپوں پر مشتمل تھا اور بحری بیڑے میں تین سو جہاز تھے۔ خشکی اور سمندر دونوں جگہ پر ترک فوجیں چھائی ہوئی تھیں۔

سلیمان اعظم کے بعد رفتہ رفتہ خلافتِ عثمانیہ کا زوال شروع ہو گیا۔ تین براعظموں پر پھیلی اور تقریباً دو درجن نسلوں اور قوموں پر مشتمل سلطنت کو بعد میں آنے والے خلفاء نہ سنبھال سکے۔ سلیمان اعظم کے جانشین سلیم ثانی کا یہ حال تھا کہ وہ پہلا عثمانی خلیفہ تھا جو میدانِ جنگ میں جانے سے گریز کرتا تھا اور اس میں انتظامِ سلطنت کی بھی اہلیت نہ تھی۔ عیسائیوں کی طرف سے حملے بڑھتے گئے۔ مختلف علاقوں میں خود مختار ریاستیں وجود میں آنا شروع ہو گئیں، انیسویں صدی میں مصر نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ 1881ء میں سلطنتِ عثمانیہ کے پاس افریقہ میں صرف طرابلس باقی رہ گیا تھا، جس پر بھی 1912ء میں اٹلی نے قبضہ کر لیا۔ 1914ء میں پہلی جنگِ عظیم کا آغاز ہو گیا۔ ترکی نے جرمن کا ساتھ دیا۔ اتحادیوں نے جرمنی اور ترکی کو شکست دے کر تین براعظموں پر پھیلی ہوئی خلافتِ عثمانیہ کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جنگ کے بعد 29 / اکتوبر 1923ء میں مصطفیٰ کمال پاشا کی صدارت میں جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ آخر کار 2 / مارچ 1924ء کو جمہوری حکومت کی گرینڈ نیشنل اسمبلی نے منصبِ خلافت کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور ترکی کو سیکولر اسٹیٹ قرار دیا۔ یوں مسلمانوں کی وحدت کی علامت اور آخری سہارا بھی چھین گیا۔

انحطاط و اضمحلال

قرونِ خیر کے بعد مسلمانوں کی دین سے وابستگی کمزور ہوتی گئی، پہلے جیسا نورِ ایمان نہ رہا، قرآنی و نبوی تعلیمات سے دوری بڑھتی گئی اور دنیوی چیزوں اور مظاہر زندگی سے لگاؤ بڑھتا گیا۔ دعوت و جہاد جس میں مسلمانوں کے غلبہ و استحکام اور ترقی کا راز مضمر تھا، سے فرار شروع ہو گیا۔ مسلمان حکمران اسلامی نظامِ حیات کی ترویج، قرآنی تعلیمات و احکامات کی نشر و اشاعت اور پوری دنیا کے سامنے دین اسلام کو پیش کرنے کے لئے جہاد کرنے کی بجائے عیش و عشرت اور بے ضرر زندگی گزارنے پر اکتفا کرنے لگے تو اسلامی معاشرے کے ساتھ مسلم سلطنتیں بھی رفتہ رفتہ اضمحلال و انحطاط کا شکار ہونے لگیں۔

جب تک نظامِ خلافت، قرآن و سنت کے پیش کردہ اصول و قوانین کے مطابق اور خلفائے

راشدین کے طرز عمل کے موافق رہا، مسلمان اس کی ہمہ جہت برکات سے مستفید ہوتے رہے اور زندگی کے تمام شعبے نظام عبادات، معاشرت، عدالت، سیاست، جہاد، اقتصادیات وغیرہ اپنی اپنی جگہ ٹھیک ٹھیک کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے وسیع اسلامی مملکت داخلی و خارجی طور پر مضبوط و طاقتور، دنیا میں سیاسی، عسکری اور اقتصادی حوالے سے غالب اور عالمی سطح پر اپنا ایک خاص مقام و مرتبے کی حامل تھی۔ جب خلفاء محض حکمران بن گئے اور سلطنت اپنی بنیادوں سے دور پڑتی گئی اور دعوت و جہاد کو ترک کیا جانے لگا تو وہ آہستہ آہستہ ہر پہلو سے کمزور ہوتی گئی اس کے باوجود اس کا کمزور وجود مسلمانوں کے لئے رحمت الہیہ سے کم نہ تھا لیکن جب اس کا بالکل وجود ختم ہو گیا تو مسلمانوں کا اجتماعی نظام درہم برہم اور شکست و ریخت کا شکار ہو گیا۔

فصل سوم

سلطنتِ مغلیہ کا زوال اور تحریکِ جہاد

اس سے پہلے ہم دیگر اسلامی سلطنتوں کے زوال کا اجمالی ذکر کر چکے ہیں۔ اب ہم سلطنتِ مغلیہ کے زوال اور اس کے بعد پیدا ہونے والے حالات کا ذکر کچھ تفصیل سے کریں گے۔ اولاً اس لیے کہ ہمارے قارئین کا تعلق برصغیر سے ہے ثانیاً اس لیے کہ ہندوستان پر قبضے ”سونے کی چڑیا“ کو لوٹنے اور صنعتی انقلاب برپا کرنے کے بعد ہی برطانوی سامراج نے دیگر مسلم ممالک کو زیر کرنا اور ان پر قبضہ کرنا شروع کیا۔

ولید بن عبد الملک کے زمانہ خلافت میں حجاج بن یوسف کے حکم سے محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا اور ۹۹ھ تک ہندوستان کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ایک طویل عرصے تک دربارِ خلافت سے سندھ کے گورنر مقرر ہو کر آتے رہے۔ پھر کئی خود مختار سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ محمود غزنوی نے پنجاب و ملتان پر قبضہ کیا۔ شہاب الدین غوری نے شمالی ہند کو فتح کر کے باقاعدہ حکومت قائم کی اور اپنے غلام قطب الدین ایبک کو بادشاہ بنایا۔ غلام خاندان کے بعد خلجی خاندان اور ان کے بعد تغلق، پھر لودھیوں نے ہندوستان پر حکومت کی۔ لودھیوں کے بعد ظہیر الدین بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو کہ انیسویں صدی کے پہلے نصفِ اول تک کسی نہ کسی صورت میں برقرار رہی۔ جب سلطنتِ مغلیہ انحطاط پذیر ہونے لگی اور انگریزوں کی آمد شروع ہوئی تو اس وقت کے علماء نے انگریزوں کے اخراج، ملک کے اندر موجود بغاوتوں کے سد باب، سلطنتِ مغلیہ کی مضبوطی اور اسلامی نظام کے از سر نو قیام کے لئے علمِ جہاد بلند کیا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بذریعہ خط و کتابت مغلیہ سلاطین کو ملکی اصلاح احوال کی ترغیب و تاکید کی۔ مرہٹوں کی بغاوت و شورش عروج پر پہنچ گئی تو شاہ صاحب نے احمد شاہ ابدالی کو مرہٹہ بغاوت کو فرو کرنے کے لئے ہندوستان آمد کی دعوت دی۔ مرہٹوں کی شورش تو ختم کر دی گئی لیکن مغلیہ سلطنت کی حالت جوں کی توں برقرار رہی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا تھا اور انگریز نئے نئے علاقے فتح کرتے جاتے تھے۔

ایسٹ انڈیا کمپنی کے سیلاب کو روکنے کے لئے سلطان حیدر علی اور فتح علی ٹیپو جیسے مجاہد جرنیل سامنے آئے لیکن انہوں کی غداری اور انگریزوں کی سازشوں کی وجہ سے سلطان حیدر علی کے بعد شیر میسور سلطان فتح علی ٹیپو بھی لڑتے لڑتے جامِ شہادت نوش کر گئے۔

جماعت مجاہدین کی تشکیل اور جہاد کا آغاز

برصغیر میں برطانوی سامراج کے خلاف مختلف کوششیں ہوئیں۔ یہاں ہم سید احمد شہیدؒ کی زیر قیادت تحریک جہاد کا ذکر چند وجوہ کی بنا پر کرنا چاہتے ہیں۔ اولاً یہ ایک ہمہ جہت تحریک تھی، اس نے لوگوں کے عقائد درست کیے، رسوم و بدعات کا قلع قمع کیا، مدارس و مساجد کی صورت میں اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلامی نظام کے احیاء اور نفاذ کے لیے دعوت و جہاد کا نبوی منہج اختیار کیا۔ الغرض تاریخ میں ایسی ہمہ گیر تحریک کی مثال نہیں ملتی۔

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے جانشین شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دعوت و جہاد کی سنت کا احیاء کرتے ہوئے اسلامی نظام کے احیاء کے لئے تحریک جہاد کو آگے بڑھاتے ہوئے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سید احمد شہید رحمہ اللہ کی زیر قیادت انگریزی سامراج کے اخراج اور اسلامی نظام حکومت کے قیام کے لئے مجاہدین کا لشکر تشکیل دیا۔ حضرت سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید رحمہما اللہ نے اپنی جہادی مہم کا آغاز طویل اور کٹھن سفر طے کر کے سرحدی علاقے سے کیا۔ جذبہ ایمانی، تقویٰ، لہبیت، ولولہ جہاد اور قرآنی تعلیمات اور احکامات کے عملی نفاذ کے لئے تن من دھن وارنے کے جذبے اور نصرت الہی کے ساتھ فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

بیعت امامت اور نظام شریعت کا نفاذ

۱۲۴۴ھ میں سید احمد شہید رحمہ اللہ نے اپنے رفقاء سمیت پنجتار کا رخ کیا۔ راستے میں ضلع سمہ صدہ موضع ڈاگئی میں جو اس علاقے کا صدر مقام ہے، پڑاؤ کیا۔ آپ کی ملاقات کے لئے علماء میں سے ایک بڑی جماعت، جو دو سو افراد سے کم نہ ہوگی آئی۔ ان سب علماء کا اس موضع میں قیام ہوا اور آپ نے امام کے تعین و وجوب اور اس کی اطاعت کا مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا۔ کچھ قیل و قال اور سوال و جواب کے بعد اس مسئلے کی تنقیح ہوئی۔ مولانا نیاز محمد، جو سرگروہ علماء تھے اور دوسرے علماء نے صاف صاف اعتراف کیا کہ ہم نے امام کے تقرر کے بارے میں واقعی بڑی سستی و غفلت سے کام لیا اور ہم خطا وار ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر قوم کے باحیثیت لوگوں اور سرداروں کو بھی نصیحت آمیز ملامت کی کہ انہوں نے مسائل میں عموماً اور جہاد اور امام کے تقرر کے بارے میں خصوصاً مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی سے کام لیا ہے۔ اکثر اہل مجلس ان کی اس موثر اور پر خلوص گفتگو سے متاثر ہوئے اور مولانا اور تمام حاضرین مجلس نے سید صاحب رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت امامت کی۔

۱۵/ شعبان ۱۲۴۴ھ کو جمعے کے بعد فتح خان کے مطالبہ پر ایک عظیم اجتماع نے آپ کے ہاتھ پر

بیعتِ امامت کی اور شرعی نظام کے اجراء کا آغاز ہوا۔ چنانچہ مولانا ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”اسی مجمع میں ایک دیندار اور بڑے عالم مولانا سید محمد میر کو اضلاع پنجتار کا منصب قضا سپرد ہوا، دستار قضا ان کے سر پر باندھی گئی اور فرمان قضا عطا ہوا اور اس کے بعد احکام شرعی جاری ہو گئے۔ پنجتار کے اضلاع میں مقدمات و تنازعات کا شرع شریف کے مطابق فیصلہ ہونے لگا۔ ایک دوسرے بزرگ ملا قطب الدین ننگر ہاری کو جو بڑے دیندار و متقی تھے، بے نمازیوں پر احتساب کی خدمت سپرد کی گئی اور تیس قندھاری ^{تفنگ} چکی ان کی ماتحتی میں دیے گئے۔ اس نظام شرعی کے برکات جلد ظاہر ہونے شروع ہو گئے، شریعت کے احکام جاری ہو گئے، مقدمات شریعت کے مطابق فیصلہ ہونے لگے اور شریعت کے سامنے لوگوں کے سر جھک گئے۔ (تاریخ دعوت و عزیمت: حصہ ششم، ۸۷/۲)

مقصدِ جہاد اعلیٰ کلمۃ اللہ ہے

آپ نے مختلف لوگوں کو خطوط لکھے، فتوحات کی خوشخبری سنائی، جہاد کی اہمیت و فرضیت بتائی اور یہ واضح کیا کہ ہمارا مقصد فقط اسلامی احکامات کا نفاذ ہے۔ پنجاب میں برسرِ اقتدار مہاراجہ رنجیت سنگھ کی طرف سے آپ کو صلح کی پیشکش ہوئی تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ”ہم جو مسلمانوں کے اس ملک میں اتنے لوگوں کے ساتھ آئے ہیں، تو نہ کسی کی ریاست چھیننے کی غرض سے آئے ہیں، نہ ملک گیری کے شوق میں۔ ہم تو محض جہاد فی سبیل اللہ اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کے واسطے آئے ہیں اور جو رنجیت سنگھ اتنے ملک دیئے کالاج دیتا ہے، اگر وہ اپنا تمام ملک دے، تب بھی ہم کو غرض نہیں ہے، البتہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو ہمارا بھائی ہے۔ اللہ کی تائید سے جو ملک ہمارے ہاتھ لگے ہیں، ہم اس کو دے دیں اور جو اس کا ملک ہے، وہ بھی اس کے پاس رہے۔“

(تاریخ دعوت و عزیمت: حصہ ششم، ۸۷/۲)

اسی طرح فرانسیسی جرنیل دینورا کے اس سوال کہ ”سید صاحب سفر کی صعوبتیں اور وطن کی مفارقت اٹھا کر اور عیش و عشرت کی زندگی کو ترک کر کے بے سرو سامانی کے عالم میں طاقتور دشمن کے مقابلے پر کیوں آئے ہیں؟ کے جواب میں آپ کے نمائندے مولوی خیر الدینؒ نے فرمایا: ”اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دین اسلام میں پانچ احکام فرض کا درجہ رکھتے ہیں جن کی ادائیگی کی خداوندِ عالم کی طرف سے تاکیدِ شدید ہے اور وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد ہے۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، غنی ہو یا فقیر اسی طرح روزہ، البتہ زکوٰۃ غنی پر فرض ہے..... جہاد کی عبادت حج سے بھی دشوار تر ہے۔ وہ دولت کی

کثرت اور فراوانی پر بھی موقوف نہیں۔ وہ محض توفیق الہی پر منحصر ہے..... چونکہ سید صاحب عنایت الہی سے مقبول بارگاہ اور صاحب ارادہ و عالی ہمت بزرگ ہیں، انہوں نے اس فریضے کی ادائیگی کا تہیہ کیا۔ اس کی ادائیگی کی دو شرطیں ہیں: ایک یہ کہ جماعت مجاہدین کا کوئی امیر اور امام ہو، جس کی ماتحتی میں شرعی طریقے پر جہاد کیا جائے، دوسرے یہ کہ کوئی دارالامن ہو، جہاں سے اس فریضے کی ابتداء کی جائے۔ ہندوستان میں کوئی دارالامن نہیں ہے۔ وہاں یہ معلوم ہوا کہ قبائل یوسف زئی سکھوں کے ساتھ جہاد کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا کوئی شرعی امیر یا امام نہیں، ان کا ملک کوہستان اور جائے امن ہے۔ اس لئے آپ چھ سو اشخاص کے ساتھ اس ملک میں تشریف لائے اور اس ملک کے مسلمانوں کو اس فریضے کی ادائیگی کی ترغیب دی اور ان کو اس پر آمادہ کیا یہاں تک کہ ان لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت امامت کر کے آپ کو اپنا سردار بنایا۔ اسی وقت سے آپ کو امام، امیر المؤمنین اور خلیفہ کے لقب سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاد جنگ و ملک گیری کا نام نہیں، جہاد کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ اعلیٰ کلمۃ اللہ، کفار کا زور توڑنے اور ان کے دین و مذہب کی شورش کو دفع کرنے کی امکانی کوشش کی جائے۔ یاد رہے کہ جماعت مجاہدین کے امام کے لئے یہ بھی شرط نہیں کہ اس کی تیاریاں اور ساز و سامان دشمن کے ساز و سامان کے مساوی ہو۔ دین کی ترقی اور اس کے سامان کی فراہمی کی کوشش البتہ شرط ہے۔“ (تاریخ دعوت و عزیمت : حصہ ششم، ۲/ ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵)

تحریر جہاد جاری تھی کہ علاقائی خوانین سازش کا شکار ہو گئے اور بغاوت شروع ہو گئی۔ ادھر سکھ فوج نے بھی آگے بڑھ کر حملہ کر دیا۔ چنانچہ سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید رحمہما اللہ اپنے رفقاء سمیت بالا کوٹ کے میدانوں میں شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے۔ بعد میں باقی ماندہ مجاہدین نے لڑائی جاری رکھی اور یہ سلسلہ ایک عرصے تک جاری رہا۔ 1857ء میں فیصلہ کن معرکہ ہوا۔ جس میں انگریزوں نے دہلی پر مکمل تسلط حاصل کر لیا۔ برائے نام بادشاہت ختم کر دی گئی اور اس معرکہ میں شریک مجاہدین کی گرفتاریوں اور پھانسیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو کہ تاریخ کا سیاہ باب ہے۔

فصل چہارم

تحریک دارالعلوم دیوبند

جنگ آزادی کے بعد میدانِ جنگ بدلا۔ شامی کے محاذ پر دادِ شجاعت دینے والوں حضرت ناتوتویؒ اور سید محمد عابدؒ کے مشوروں سے دیوبند کے قصبہ میں ۱۵/ محرم الحرام ۱۲۸۳ھ مطابق 1867ء کو مدرسہ قائم ہوا۔ مدرسہ کے قیام کے مقصد کو اس مدرسہ کے اولین طالب علم حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اس طرح بیان فرماتے ہیں:

”حضرت الاستاذ (مولانا محمد قاسم ناتوتوی رحمہ اللہ) نے اس مدرسہ کو کیا درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے لئے قائم کیا تھا؟ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا، جہاں تک میں جانتا ہوں 1857ء کے ہنگامے کی ناکامی کے بعد یہ ارادہ کیا گیا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے، جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ 1857ء کی ناکامی کی تلافی کی جائے۔“

(احاطۃ دارالعلوم دیوبند میں بیتے ہوئے دن: ص ۱۷۰)

مدرسہ دیوبند کے قیام کا مقصد، حضرت شیخ الہندؒ کی وضاحت چونکہ کچھ حضرات دیوبند کا مقصد محض تعلیم و تعلم سمجھتے تھے اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے متعلق بھی ان کا یہی خیال تھا اس لئے آپ نے وضاحت فرمائی کہ:

”تعلیم و تعلم، درس و تدریس جن کا مقصد اور نصب العین ہے، میں ان کی راہ میں مزاحم نہیں ہوں لیکن خود اپنے لئے تو اسی راہ کا میں نے انتخاب کیا ہے جس کے لئے دارالعلوم کا یہ نظام میرے نزدیک حضرت الاستاذ (ناتوتوی رحمہ اللہ) نے قائم کیا تھا۔“

(ایضاً: ص ۱۷۱)

حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اس مدرسہ کے اولین طالب علم تھے۔ بانیانِ مدرسہ خصوصاً قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ناتوتوی رحمہ اللہ سے آپ نے تعلیم و تربیت پائی۔ انہوں نے اپنا نظریہ اپنے لائق ترین شاگرد میں منتقل کیا۔ ۱۲۹۵ھ مطابق 1873ء میں آپ تحصیلِ علوم سے فارغ ہوئے تو دیوبند میں ہی تدریس کا سلسلہ شروع ہوا اور ۱۳۰۸ھ میں صدر المدرسین کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ نے مدرسہ کے قیام کا مقصد ہمیشہ پیش نظر رکھا، مولانا سید محمد میاںؒ لکھتے ہیں:

”چونکہ آپ حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم ناتوتوی رحمہ اللہ کے تلمیذِ خاص اور ہمارا رفیق

تھے، لہذا آپ تحریک دارالعلوم دیوبند کے اصلی منشاء سے بخوبی واقف تھے۔ چنانچہ آپ کی تدریس، خشک اور جامد زہد و تقویٰ کی تلقین نہیں کرتی تھی بلکہ آپ کی تربیت نے ایسے حضرات کو پیدا کیا جو آج آسمانِ سیاست کے روشن ستارے مانے جاتے ہیں۔

(علماء ہند کا شاندار ماضی : ۱۰۰/۵)

تحریک شیخ الہند

اس مقصد کے پیش نظر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے ۱۲۹۷ھ میں ”ثمرۃ التربیت“ کے نام سے ایک جمعیت قائم کی۔ اس سے پیشتر حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ کے دور سے سرحدی اور ہندوستانی مجاہدین میں مسلسل رابطہ قائم رہا۔ جب شیخ الہند کا زمانہ آیا تو آپ نے اسے دوسری شکل دی جو کچھ اس طرح تھی۔

”دارالعلوم دیوبند نے اس رابطہ کو استادی اور شاگردی کی شکل میں تبدیل کر دیا جو انقلابی جدوجہد کے لئے پہلے سے بہت زیادہ مستحکم اور مفید ہو سکتا تھا، خصوصاً جبکہ مولانا محمود حسن صاحب جیسا سیاسی اور مذہبی مقتدا، نہ صرف استاذ بلکہ شیخ اور پیر بھی ہو جس کے دستِ حق پرست پر سلوک و طریقت کے لئے بیعت کی جاتی ہو اور جہاد کے لئے بھی۔“

(علماء ہند کا شاندار ماضی : ۱۱۷/۵)

اس تحریک کو آگے بڑھانے، وسیع پیمانے پر اس کے نظریے کی اشاعت اور عام لوگوں تک پہنچانے کے لئے جمعیت الانصار کے نام سے ایک جماعت تشکیل دی گئی۔ اس کا پہلا اجلاس شوال ۱۳۲۸ھ مطابق 15، 16، 17 / اپریل 1911ء کو ہندوستان کے شہر مراد آباد میں ہوا، جس میں ہندوستان کے اطراف و اکناف سے تقریباً تیس ہزار مسلمانوں نے شرکت کی۔ اس جلسہ کی صدارت حضرت ناتو توئی رحمہ اللہ کے نہایت محبوب شاگرد اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے سیاسی رفیق حضرت مولانا احمد حسن امرہوئی نے فرمائی۔ 1912ء میں بلقان اور ترکی کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ 1915ء میں حضرت شیخ الہند نے اپنے خصوصی شاگرد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کو کابل بھیجا۔ جس سے متعلق حضرت سندھی لکھتے ہیں:

”کابل جا کر مجھے معلوم ہوا کہ حضرت شیخ الہند قدس سرہ جس جماعت کے نمائندہ تھے،

اس کی پچاس سال کی محنتوں کا حاصل میرے سامنے غیر منظم شکل میں تعمیلِ حکم کے لئے تیار ہے۔ اس میں میرے جیسے ایک خادم شیخ الہند کی اشد ضرورت تھی۔“

(علماء ہند کا شاندار ماضی : ۱۲۲/۵)

مولانا سندھی رحمہ اللہ کا بل میں کام کر رہے تھے۔ ادھر شیخ الہند رحمہ اللہ اپنے پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لئے ترکی کے حکمرانوں سے ملاقات کے لئے حجاز روانہ ہو گئے۔ ۱۳۳۳ھ کو مکہ معظمہ پہنچ کر گورنر مکہ غالب پاشا سے ملاقات کی۔ پھر مدینہ منورہ میں ترکی وزیر جنگ انور پاشا اور جنوبی مغربی محاذ کے کمانڈر جمال پاشا سے ملاقات کر کے انہیں اپنے پروگرام کا نقشہ سمجھایا۔ حضرت شیخ الہندؒ کی اپنی خواہش تھی کہ خشکی کے راستے آزاد قبائل پہنچ کر اپنے پروگرام کو عملی شکل دیں۔ انور پاشا کی رائے سے یہ طے پایا کہ بغداد سے بحری راستہ سے روانہ ہو کر مکران کے راستے آزاد قبائل پہنچیں۔ حالات تبدیل ہونے کی بناء پر آپ نے استنبول پہنچ کر اپنی اسکیم کو کامیاب بنانے کا ارادہ ظاہر فرمایا لیکن ایسا نہ ہوسکا۔ اس خفیہ تحریک کا راز افاش ہونے پر صفر ۱۳۳۵ھ میں آپ اپنے رفقاء سمیت گرفتار کر لئے گئے۔ ادھر ہندوستان میں بھی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہزاروں آدمی گرفتار ہوئے۔ سینکڑوں کو پھانسی اور دیگر سزائیں دی گئیں۔ 1919ء میں خلافتِ اسلامیہ سے متعلق مطالبات منوانے کے لئے خلافت کمیٹی قائم کی گئی جس کی قیادت حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے متعلقین مولانا محمد علی اور شوکت علی کر رہے تھے۔ اس کا پہلا اجلاس نومبر 1919ء کو دہلی میں مولانا شوکت علی کی زیر صدارت ہوا۔

جمعیت علماء ہند کا قیام اور حضرت شیخ الہندؒ کی ہندوستان واپسی

دسمبر 1919ء کو جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا جس کا پہلا اجلاس مولانا عبد الباقی فرنگی محلیؒ کی زیر صدارت ہوا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اپنے رفقاء سمیت 1925ء میں مالٹا کی قید سے رہا ہو کر ہندوستان تشریف لے آئے۔ ہندوستان واپسی پر آپ کی سرگرمیوں سے متعلق حضرت سید محمد میاںؒ تحریر کرتے ہیں:

”حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ ہندوستان تشریف لائے تو مرض الوفا کا آغاز تھا آپ کو وجع المفاصل کا قدیم سے عارضہ تھا۔ کثرت بول کی شکایت بھی پرانی تھی۔ اس پر مالٹا کا سرد موسم اور مزید برآں حضرت والا کی شب بیداری، ریاضت اور قلتِ غذا بایں ہمہ پیرانہ سالی اور پھر نر کوں کی شکست اور جدوجہد کی ناکامی کا صدمہ ان تمام اسباب کی بناء پر گویا مرض کا سلسلہ مالٹا ہی میں شروع ہو گیا تھا۔ پھر تقریباً تین ماہ تک راستہ کی مشقت اور ہندوستان پہنچنے کے بعد مخلوقات کا ہجوم، تحریک کی ترقی، مشاغل کی کثرت، یہ سب چیزیں اضافہ مرض کا سبب بنتی رہیں، انتہاء یہ کہ آپ کو تپِ وق ہو گئی۔ مگر درحقیقت اس شیخِ طریقت اور شیخ

سیاست کی ہمت و استقلال، ہر ایک مسلمان بلکہ ہر ایک انسان کے لئے سبق آموز ہے۔
تپ دق کا آخری اسٹیج ہے۔ چلنا پھرنا تو درکنار بیٹھنا بھی ممکن نہیں، مگر اسی حالت میں تحریک
کی قیادت جاری ہے۔ اجلاسوں کی شرکت کے لئے سفر ہو رہا ہے۔ صدارت فرمائی جا رہی
ہے۔ اعظمۃ اللہ! عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ بستر مرگ پر ایک شیخ فانی کا بے پناہ جذبہٴ عمل۔

(علماء ہند کا شاندار ماضی : ۱۹۲/۵، ۱۹۳)

مسلم نیشنل یونیورسٹی کا قیام اور حضرت شیخ الہند کی صدارت

اسی زمانہ میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے طلبہ نے یونیورسٹی کا بائیکاٹ کیا اور ایک دوسری یونیورسٹی
مسلم نیشنل یونیورسٹی قائم کرنے کی تجویز سامنے آئی تو حضرت شیخ الہند کو اس کے تاسیسی اجلاس کی
صدارت کے لئے منتخب کیا گیا۔ حضرت شیخ الہند کی بیماری اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ کروٹ بدلنے میں
بھی دشواری ہوتی تھی۔ خدام نے اس حالت میں سفر اور پھر صدارت کو بہت زیادہ خطرناک تصور کیا اور
اصرار کے ساتھ حضرت شیخ کو منظوری صدارت سے روکنا چاہا تو حضرت شیخ کا جواب تھا کہ اگر میری
صدارت سے انگریز کو تکلیف ہوگی تو میں اس جلسہ میں ضرور شریک ہوں گا۔ چنانچہ پاکی میں لٹا کر
حضرت شیخ کو دیوبند کے اسٹیشن پر لے گئے، دارالعلوم دیوبند کے طلبہ نے پاکی کو اپنے کندھوں پر
اٹھایا۔ یہ اجلاس ۱۶ صفر ۱۳۳۹ھ مطابق ۲۹ / اکتوبر ۱۹۲۰ء کو علی گڑھ میں ہوا حضرت شیخ کا خطبہ
صدارت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے پڑھ کر سنایا۔ خطبہ صدارت کے مندرجہ ذیل فقرے خاص
طور پر یادگار ہیں:

”میں نے اس پیرانہ سالی اور علالت و نقاہت کی حالت میں آپ کی اس دعوت پر اس
لئے لبیک کہا کہ میں اپنی ایک گم شدہ متاع کو یہاں پانے کا امیدوار ہوں۔ بہت سے نیک
بندے ہیں جن کے چہروں پر نماز کا نور اور ذکر اللہ کی روشنی جھلک رہی ہے لیکن جب اُن
سے کہا جاتا ہے کہ خدا را! جلد اٹھو اور اس امت مرحومہ کو کفار کے زغے سے بچاؤ تو ان کے
دلوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ خدا کا نہیں بلکہ چند ناپاک ہستیوں کا اور ان کے سامانِ
حرب و ضرب کا۔“

پھر چند سطور کے بعد ارشاد فرماتے ہیں:

”اے نو نہالانِ وطن! جب میں نے دیکھا کہ میرے اس درد کے غمخوار جس میں میری
ہڈیاں پکھلی جا رہی ہیں مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور اسکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں تو میں

نے اور میرے چند مخلص احباب نے ایک قدم ”علی گڑھ“ کی طرف بڑھایا اور اس طرح ہم نے ہندوستان کے دو تاریخی مقاموں ”دیوبند اور علی گڑھ“ کا رشتہ جوڑا۔ آپ میں سے جو حضرات محقق اور باخبر ہیں وہ جانتے ہوں گے میرے بزرگوں نے کسی وقت بھی کسی اجنبی زبان سیکھنے یا دوسری قوموں کے علوم و فنون حاصل کرنے پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ ہاں یہ بے شک کہا کہ انگریزی تعلیم کا آخری اثر یہی ہے جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ نصرانیت کے رنگ میں رنگے جائیں یا ملحدانہ گستاخوں سے اپنے مذہب اور اپنے مذہب والوں کا مذاق اڑائیں یا حکومتِ وقت کی پرستش کرنے لگیں تو ایسی تعلیم پانے سے ایک مسلمان کے لئے جاہل رہنا اچھا ہے۔ ہماری قوم کے سربراہ اور دہلیڈروں نے سچ تو یہ ہے کہ امتِ اسلامیہ کی ایک بڑی اہم ضرورت کا احساس کیا۔ بلاشبہ مسلمانوں کی درس گاہوں میں جہاں علومِ عصریہ کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہو۔ اگر طلبہ اپنے مذہب کے اصول و فروع سے بے خبر ہوں اور اپنے قومی محسوسات اور اسلامی فرائض فراموش کر دیں اور ان میں اپنی ملت اور اپنی قوموں کی حمیت نہایت ادنیٰ درجہ پر رہ جائے تو یوں سمجھو کہ وہ درس گاہ مسلمانوں کی قوت کو ضعیف بنانے کا ایک آلہ ہے، اس لئے اعلان کیا گیا ہے کہ ایسی آزاد یونیورسٹی کا افتتاح کیا جائے گا جو گورنمنٹ کی اعانت اور اس کے اثر سے بالکل علیحدہ ہو اور جس کا تمام تر نظام عمل اسلامی خصائل اور قومی محسوسات پر مبنی ہو۔“

(علماء ہند کا شاندار ماضی : ۱۹۴/۵ ، ۱۹۵)

جمعیت علماء ہند کے اجلاس کی صدارت

۷، ۸، ۹ / ربیع الاول ۱۳۳۹ھ مطابق 19، 20، 21 / اکتوبر 1920ء کو جمعیت علماء ہند کا دوسرا سالانہ اجلاس ہوا جو اپنے مقاصد کے اعتبار سے نہایت اہم تھا۔ حضرت شیخ قدس اللہ سرہ العزیز اگرچہ حیاتِ مقدسہ کے بالکل آخری دور میں تھے۔ مگر علماء ملت کی آرزو یہی تھی کہ جمعیت العلماء حضرت شیخ الہند کی صدارت کا تاریخی امتیاز حاصل کرے اور آپ کے فیوض سے وطنی اور ملی سیاست کے متعلق ایسے بنیادی اصول معلوم کر لے جن پر کاربند ہو کر اپنے فرائض سے سبکدوش ہونے کی کوشش کرتی رہے۔ حضرت شیخ کا خطبہ صدارت اگرچہ نہایت مختصر تھا مگر علماء امت اور ملی سیاست کے تقاضہ کو پورا کرنے کے لئے مکمل اور کافی تھا۔ اس خطبہ صدارت نے علماء ملت کو مندرجہ ذیل اصول و نظریات کی ہدایت فرمائی۔

(۱) اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن انگریز ہے جس سے ترکِ موالات فرض ہے۔

(۲) تحفظِ ملت اور تحفظِ خلافت کے خالص اسلامی مطالبہ میں اگر بردرانِ وطن (دیگر

ہندوستانی اقوام) ہمدردی اور اعانت کریں تو جائز اور مستحقِ شکر یہ ہیں۔

(۳) استخلاصِ وطن کے لئے بردرانِ وطن سے اشتراکِ عمل جائز ہے مگر اس طرح کہ مذہبی حقوق میں رخنہ نہ ہو۔

حضرت شیخ کی اختتامی تحریر جو آخری اجلاس میں پڑھی گئی۔ اس کے چند جملے درج ذیل ہیں:

”کچھ شبہ نہیں کہ حق تعالیٰ شانہ نے آپ کے ہم وطن اور ہندوستان کی سب سے زیادہ کثیر التعداد قوم (ہندو) کو کسی نہ کسی طریق سے آپ کے ایسے پاک مقصد کے حصول میں موبیند بنا دیا ہے اور میں ان دونوں قوموں کے اتحاد و اتفاق کو بہت ہی مفید اور منتج سمجھتا ہوں اور حالات کی نزاکت کو محسوس کر کے جو کوشش اس کے لئے فریقین کے عمائد نے کی ہے اور کر رہے ہیں اس کے لئے میرے دل میں بہت قدر ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ صورتِ حالات اگر اس کے مخالف ہوگی تو وہ ہندوستان کی آزادی کو ہمیشہ کے لئے ناممکن بنا دے گی۔ ادھر دفتری حکومت کا آہنی پنجہ روز بروز اپنی گرفت کو سخت کرتا جائے گا اور اسلامی اقتدار کا اگر کوئی دھندلا سا نقشہ باقی رہ گیا ہے تو وہ بھی ہماری بد اعمالیوں سے حرفِ غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ کر رہے گا۔“ (علماء ہند کا شاندار ماضی : ۱۹۶/۵ ، ۱۹۷۰)

جانشین شیخ الہند

حضرت شیخ الہندؒ کی وفات کے بعد شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنیؒ آپ کے جانشین قرار پائے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار سیاسی کارنامے سرانجام دیے۔ ۱۹۲۰ء، ۱۹۲۱ء میں آپ نے تحریکِ ترکِ موالات اور تحریکِ خلافت میں سرگرم حصہ لیا۔ جولائی ۱۹۲۱ء میں کراچی میں منعقدہ خلافت کانفرنس میں فوجی بھرتی کی مخالفت میں تجویز پاس کرانے کی پاداش میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور ۲۶/ ستمبر ۱۹۲۱ء کو خالقِ دینا ہال کراچی میں مقدمہ کی سماعت شروع ہوئی جس میں دیا ہوا آپ کا تاریخی بیان ایک عظیم مقام رکھتا ہے۔ آپ نے جمعیت علماء ہند کے کوکناڈا میں منعقدہ اجلاس دسمبر ۱۹۲۳ء میں نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے ایشیا کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ ۱۹۲۷ء میں آپ نے نہرو رپورٹ کی مخالفت کی ۱۳۴۶ھ میں آپ دیوبند کے شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے۔ مارچ ۱۹۴۲ء میں آپ نے جمعیت علماء ہند کی طرف سے ہندوستان کی آزادی اور مسلمانوں کے مستقبل کے لیے فارمولا پیش کیا۔ جون ۱۹۴۲ء میں گرفتار کر لیے گئے اور دو سال بعد اگست ۱۹۴۴ء میں رہا ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد آپ اپنے رفقاء سمیت بھارتی مسلمانوں کا سہارا بنے اور مسلمانوں کے مستقبل کو محفوظ بنایا جو کہ آپ کا تاریخی کارنامہ ہے۔ ۱۹۵۷ء میں آپ نے جان جاں آفرین کے سپرد کی۔

فصل پنجم

تحریک پاکستان اور تھانہ بھون

ایک طرف تحریک آزادی زور و شور سے جاری تھیں، دوسری طرف تھانہ بھون کے قصبہ میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ عملی سیاست سے دور رہنے کے باوجود امت مسلمہ کے مستقبل سے غافل نہ تھے، بلکہ مولانا عبد الماجد دریا آبادی لکھتے ہیں:

”۱۹۲۸ء تھا اور مخاطب روزنامہ ”ہمدرد“ کا ڈائریکٹر تھا، صبح اور دوپہر کی طویل صحبت میں سیاسی پہلوؤں پر گفتگو آجانا ناگزیر سا تھا۔ گفتگو آئی، حضرت نے اتنی معقولیت سے کی کہ ساری بدگمانیاں کافور ہو کر رہیں۔ پاکستان کا تخیل، خالص اسلامی حکومت کا خیال، یہ سب آوازیں بہت بعد کی ہیں، پہلے پہل اس قسم کی آواز یہیں کان میں پڑی، بس صرف حضرت کو ہم لوگوں کے اس وقت کے طریق کار سے پورا اتفاق نہ تھا، لیکن یہ اختلاف کچھ ایسا بڑا اختلاف نہیں۔ نفس مقصد یعنی حکومت کافرانہ سے گلو خلاصی اور دارالاسلام کے قیام میں تو حضرت ہم لوگوں سے کچھ پیچھے نہ تھے۔ عجب نہیں جو کچھ آگے ہی ہوں، حضرت کی گفتگو میں یہ جز بالکل صاف تھا۔ حضرت کو حکومت وقت سے جو مخالفت تھی، وہ اس کے ”کافرانہ“ ہونے کی بناء پر تھی نہ کہ اس کے بدیسی یا غیر ملکی ہونے کی بناء پر۔“ (نقوش و تاثرات: ص ۲۳)

مولانا دریا آبادی اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”حضرت کو بعض معاصر علماء کی طرح ”جنگ آزادی“، ”جنگ حقوق“، ”آزادی وطن“ وغیرہ سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ ان کے سامنے مسئلہ سیاسی نہیں تمام تر دینی تھا وہ صرف اسلام کی حکومت چاہتے تھے۔ 1928ء میں جب پہلی بار حاضری ہوئی، تو اس ملاقات میں حضرت نے دارالاسلام کی اسکیم خاصی تفصیل سے بیان فرمائی تھی کہ جی یوں چاہتا ہے کہ ایک خطہ پر خالص اسلامی حکومت ہو، سارے قوانین تعزیرات وغیرہ کا اجراء احکام شریعت کے مطابق ہو، بیت المال ہو، نظام زکوٰۃ رائج ہو، شرعی عدالتیں قائم ہوں، قس علی ہذا۔ دوسری قوموں کے ساتھ مل کر کام کرنے سے یہ نتائج کہاں حاصل ہو سکتے ہیں؟ اس مقصد کے لئے تو صرف مسلمانوں ہی کی جماعت ہونی چاہیے اور اسی کو یہ کوشش کرنی

چاہیے۔“

منشی عبدالرحمان خان اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”گویا دربارِ اشرفیہ میں حصول و بقاء پاکستان کا لائحہ عمل اور نظام پاکستان کا پورا نقشہ

اس وقت پیش ہوا، جب کہ پاکستان چاہنے والوں کو ابھی اس کا خواب و خیال بھی نہ تھا۔ پھر

لطف یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے دارالاسلام کا جو نقشہ پیش کیا تھا، قائد اعظم

بھی اسی کے مطابق نظام پاکستان بنانا چاہتے تھے۔“

(تعمیر پاکستان اور علماء ربانی : ص ۷۷)

بانی پاکستان اور اسلامی حکومت

اگست 1941ء میں جب قائد اعظم حیدر آباد تشریف لے گئے، تو ان سے ”اسلامی حکومت“ کی وضاحت چاہی گئی انہوں نے اس سوال کے جواب میں نوجوان طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

”اسلامی حکومت کا یہ امتیاز پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع

خدا کی ذات ہے جس کے لئے تعمیل کا مرکز قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں۔ اسلام میں

اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ کسی پارلیمان کی نہ کسی اور شخص یا ادارہ کی۔ قرآن کریم

کے احکام ہی سیاست و معاشرت میں ہماری آزادی و پابندی کے حدود متعین کرتے

ہیں۔ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی ہے۔“

(حیات قائد اعظم : ص ۲۸)

دسمبر 1930ء کو علامہ محمد اقبال نے اسی طرح کا خیال الہ آباد کے خطبہ میں ظاہر کیا۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے نہ صرف پاکستان کے حصول کے لئے خاکہ پیش کیا بلکہ عملی جدوجہد

بھی شروع کر دی حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا حالات و واقعات کے پیش نظر یہ خیال تھا کہ اب ہندو اور

مسلمانوں کا اکٹھے رہنا مشکل ہے اور جو جماعت مسلمانوں کے لئے علیحدہ مملکت کا مطالبہ کرے گی

اسے کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اس لئے آپ کو یہ فکر دامن گیر ہو رہی تھی کہ ہندوستان میں جو آئندہ

متوقع اسلامی ریاست قائم ہو، اس کا نظام کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ آپ سمجھتے تھے کہ یہ تبھی ممکن ہے

کہ ارکان حکومت خود کتاب و سنت کے پیرو ہوں۔ اس لئے آپ نے مسلم لیگ کی قیادت کو تبلیغ کرنے

کا فیصلہ فرمایا۔ خانقاہ امدادیہ کے مہتمم اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بھتیجے حضرت مولانا شبیر علی صاحب

تھانوی روئید تبلیغ میں لکھتے ہیں:

”واقعہ ستمبر 1938ء کا ہے کہ ایک روز دوپہر کا کھانا کھا کر میں اپنے دفتر میں کام کر رہا تھا، جو حضرت حکیم الامت کی سردری کے سامنے تھا حضرت حکیم الامت دوپہر کا کھانا نوش فرما کر قیلولہ کے لئے خانقاہ میں تشریف لائے۔ اپنی سردری میں پہنچ کر مجھے آواز دی، میں فوراً حاضر ہوا اور سامنے بیٹھ گیا۔ حضرت سر جھکائے ہوئے کچھ متفکر تشریف فرما تھے اس زمانہ تک پاکستان کا مشہور ریزولیشن لاہور پاس نہیں ہوا تھا مگر کانگریس اور ہندوؤں کی ذہنیت بہت کچھ بے نقاب ہو چکی تھی اور عوام و خواص کی زبان پر یہ آگیا تھا کہ ہندو کے ساتھ مسلمان کا نباہ ناممکن ہے اس لئے مسلمانوں کے لئے علیحدہ سلطنت قائم کرنا ضروری ہے غرض حضرت نے دو تین منٹ کے بعد سر اٹھایا اور جو ارشاد فرمایا، اس کے الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں اور بحمد اللہ حافظہ میں محفوظ ہیں آپ نے فرمایا ”میاں شبیر علی! ہوا کا رخ بتا رہا ہے کہ لیگ والے کامیاب ہو جائیں گے اور بھائی جو سلطنت ملے گی، وہ ان ہی لوگوں کو ملے گی۔ جن کو آج سب فاسق و فاجر کہتے ہیں۔ مولویوں کو تو ملنے سے رہی، لہذا ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہی لوگ دیندار بن جائیں۔ اگر تمہاری کوشش سے یہ لوگ دیندار اور دیانتدار بن گئے اور پھر سلطنت ان ہی کے ہاتھ میں رہی تو چشم ماروشن دل ماشاد کہ ہم خود سلطنت کے طالب ہی نہیں۔ ہم کو تو صرف یہ مقصود ہے کہ جو سلطنت قائم ہو، وہ دیندار اور دیانتدار لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور بس! تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کا بول بالا ہو۔“

میں نے ارشاد سن کر عرض کیا کہ پھر تبلیغ نیچے کے طبقہ یعنی عوام سے شروع ہو یا اوپر کے طبقہ یعنی خواص سے؟ اس پر ارشاد فرمایا کہ ”اوپر کے طبقہ سے کیونکہ وقت کم ہے خواص کی تعداد کم ہے اور الناس علی دین ملوکھم۔ اگر خواص دیندار اور دیانتدار بن گئے، تو انشاء اللہ عوام کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ (روائیداد: ص ۱۰۲ بحوالہ تعمیر پاکستان اور علماء ربانی ص ۵۴، ۵۵)

وفود تبلیغ

آپ نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ایک وفد شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی سربراہی میں مسلم لیگ کے مجلس عاملہ کے اجلاس منعقدہ 4 / جون 1938ء بمقام بمبئی کے موقع پر ارباب لیگ کی قیادت سے ملاقات کے لئے بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، لیکن حضرت عثمانی رحمہ اللہ کے اپنے شدید عذر کی وجہ سے شریک وفد نہ ہو سکنے کی وجہ سے پروگرام ملتوی کرنا پڑا۔ دسمبر 1938ء میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس پٹنہ میں ہونا قرار پایا تو آپ نے پھر تبلیغی وفد مولانا مرتضیٰ حسن

چاند پوری کی سربراہی میں روانہ کیا۔ مولانا شبیر علی تھانوی رحمہ اللہ نے مسٹر جناح سے گفتگو کی۔ اس وفد کے اہم رکن حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وفد نے قائد اعظم سے کہا کہ مسلمان کسی تحریک میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس تحریک کے چلانے والے خود کو احکامِ اسلام کا نمونہ نہ بنائیں اور ان کے پیرو شعائرِ اسلام کی پابندی نہ کریں کیونکہ جب یہ سب خود کو احکامِ دین کا پابند بنالیں گے تو اس کی برکت سے نصرت و کامیابی خود بخود ان کے قدم چومے گی اور انشاء اللہ بہت جلد کامیابی نصیب ہوگی..... مسلمانوں کی سیاست کبھی مذہب سے الگ نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے قائد مسجدوں کے امام بھی تھے اور میدان کے جرنیل بھی، خلفائے راشدینؓ، حضرت خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ سب مذہب و سیاست کے جامع تھے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ میرا تو خیال یہ ہے کہ مذہب کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے۔ وفد نے کہا کہ پھر اس طرح کامیابی کی توقع نہیں۔“

الغرض اس موضوع پر پورے اڑھائی گھنٹہ گفتگو ہوتی رہی اور آخر کار یہ خانقاہ نشین علماء دنیا کے اس بڑے اور کامیاب سیاستدان کی سیاست کو مذہب کی حدود کے اندر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ قائد اعظم نے وفد کے دلائل کو تسلیم کرتے ہوئے، اسے اپنے اس تاریخی فیصلہ سے آگاہ کیا کہ:

”دنیا کے کسی مذہب میں سیاست مذہب سے الگ ہو یا نہ ہو، میری سمجھ میں اب خوب آگیا ہے کہ اسلام میں سیاست مذہب سے الگ نہیں، بلکہ مذہب کے تابع ہے۔“

(روایات ص ۷)

جب حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی طرف سے تبلیغی وفد کا سلسلہ شروع ہوا تو مسلم لیگ کی حالت کیا تھی؟ ملاحظہ فرمائیے!

”مسلم لیگ زیادہ تر عافیت پسند خطاب یافتہ حضرات پر مشتمل تھی۔ جنہیں رجعت پسند اور انگریزوں کا پٹھو کہا جاتا تھا۔ ان کی اکثریت دیندار حضرات پر مشتمل نہ تھی اسے متعارف علماء کرام کی تائید حاصل نہ تھی۔ عام مسلمان اور بالخصوص دیہات و قصبات میں رہنے والا مذہب پرست طبقہ اس سے مانوس نہ تھا اس لئے عوام کا اسے اعتماد حاصل نہ تھا۔“

(تعمیر پاکستان اور علماءِ ربانی: ص ۱۰۰)

مسلم لیگ کی حمایت میں فتویٰ

حضرت حکیم الامتؒ نے مسلم لیگ کی جدوجہد کو ہی ہندوستان کے مسلمانوں کے مستقبل کے لئے مفید سمجھا اس لئے جون ۱۹۳۹ء میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیعؒ (مفتی اعظم پاکستان) اور بعض دیگر اکابر دیوبند کے مشورہ سے مسلم لیگ کی حمایت میں یہ فتویٰ جاری کیا۔

”گو مسلم لیگ مفتی جماعت نہیں، بلکہ ایک سیاسی جماعت ہے گو اس جماعت کے آحاد (ارکان) میں اختلافِ مذاہب بھی ہے مگر چونکہ اسلام کی حفاظت اور مخالفین اسلام کی مدافعت اس کا مقصد مشترک ہے۔ اس لئے اس وقت کی فضاء پر نظر کر کے بظاہر اسباب اس کی ضرورت ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے باہمی اختلاف کو بجائے خود رکھ کر سب کلمہ گوج ہو جائیں اور جو متعصبین آزادی ہند کے بعد ہندوستان سے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں اس کی حمایت کریں، تاکہ اسلام اپنے اصول و شعائر کے ساتھ ہندوستان میں باقی رہے، زعماء کا کام اس وقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو من حیث القوم مٹنے نہ دیں اور علماء کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو من حیث الہمذہب بگڑنے نہ دیں اور ہر حال اور ہر عمل میں اصل مطمع نظر رضائے حق کو رکھیں کہ حقیقی کامیابی اسی پر موقوف ہے۔“

(تعمیر پاکستان اور علماءِ ربانی: ص ۱۰۰، ۱۰۱)

اس فتویٰ کا یہ اثر ہوا کہ مسلم لیگ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی اور اس کے تنہا مردہ میں روح پڑ گئی۔ ابتداءً مارچ ۱۹۴۰ء میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے اصرار پر مفتی اعظم ہند اور صدر جمعیت علماء ہند مولانا مفتی محمد کفایت دہلوی رحمہ اللہ مسٹر محمد علی جناح سے ملاقات کے لئے تشریف لے گئے تو مسٹر جناح نے مفاہمت کے لئے یہ شرط پیش کی کہ جمعیت علماء ہند کے ارکان کا نگرہیں سے استعفیٰ دے کر مسلم لیگ کے ممبر بن کر اس کے فیصلے پر عمل کرتے رہیں۔ مفتی صاحب نے ان کی یہ شرط اس شرط پر قبول کرنے کے لئے آمادگی ظاہر کی کہ اگر مسلم لیگ ایک معین مطالبہ برطانیہ کے سامنے پیش کرے جو آزادی کامل پر مبنی ہو۔ اگر برطانیہ اسے منظور نہ کرے تو مسلم لیگ جارحانہ اقدامات شروع کر دے۔ مسٹر جناح نے معین پروگرام اور جارحانہ اقدام کے متعلق وعدہ کرنے سے انکار کر دیا۔

(علماء ہند کا شاندار ماضی: حصہ ۲/۱۰۳، ۱۰۴)

22، 23، 24 / مارچ ۱۹۴۰ء کو لاہور میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا جس میں قرارداد لاہور پاس ہوئی جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا ایک طرف تو مسلم لیگ نے قرارداد پاکستان منظور کر لی

اور اس کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں تو دوسری طرف 9,8,7 / جون 1940ء کو جوئیور میں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی زیر صدارت جمعیت علماء ہند کا بارہواں سالانہ جلسہ ہوا جس میں آپ نے ۲۸ صفحات پر مشتمل خطبہ صدارت ارشاد فرمایا، آپ نے آزادی ہند کے لئے جدوجہد سے متعلق فرمایا:

”محترم بزرگو! حالات موجودہ اور زیادہ مجبور کرتے ہیں کہ آزادی ہند کے لئے اپنے مساعی میں زیادہ سے زیادہ سرگرمی عمل میں لائی جائے اور تمام خلق خدا کو عموماً اور اہل ہند کو خصوصاً اسی ذریعہ سے ہر قسم کے عذاب الیم سے نجات دلائی جائے۔ ہماری غلامی نہ صرف ہمارے لئے باعث مصائب و آفات ہے بلکہ بہت سی غیر ہندوستانی قومیں بھی اس کی وجہ سے انتہائی تکالیف میں مبتلا ہیں۔ اس ملک کی آزادی میں قرب و جوار کے اسلامی ملک مثل یاغستان، افغانستان، ایران وغیرہ بہت سے مصائب اور خطرات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ مقامات مقدسہ اور دیار عرب، مصر و شام، فلسطین، سوڈان، شمالی ہند وغیرہ جن میں اسلامی آبادی ہے اور ہندوستان کی غلامی کی وجہ سے یہ سب غلامی کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، آزاد ہو سکیں گے۔ موجودہ حکومت نے تمام باشندگان ہند سے زیادہ مسلمانوں کو برباد کیا ہے۔ یہ آزادی خواہ اسلام راج کی طرف ہو یا اہل الجین مشترک راج کی طرف (بہر حال) مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ آزادی کے بغیر یہ ہلاک کرنے والا افلاس، قحط اور گرانی زائل نہیں ہو سکتے اور بغیر ان کے زوال کے دنیاوی زندگی بہتر ہو سکتی ہے اور مذہبی فرائض و واجبات پوری طرح ادا ہو سکتے ہیں۔“

آپ نے تحریر پاکستان سے متعلق فرمایا:

اس زمانہ میں پاکستان کی تحریک زبان زد عام ہے اگر اس کا مطلب اسلامی حکومت علیٰ منہاج النبوة (جس میں تمام احکام اسلامی حدود و قصاص وغیرہ جاری ہوں) مسلم اکثریت والے صوبوں میں قائم کرنا ہے تو ماشاء اللہ نہایت مبارک اسکیم ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ مگر بحالات موجودہ یہ چیز متصور الوقوع نہیں اور اگر اس کا مقصد انگریزی حکومت کے ماتحت کوئی ایسی حکومت قائم کرنا ہے جس کو مسلم حکومت کا نام دیا جاسکے تو میرے نزدیک یہ اسکیم محض بزدلانہ اور سفیہانہ ہے جو ایک طرف برطانیہ کے لئے ”ڈیو ایڈ اینڈ رول“ کا موقع بہم پہنچا رہی ہے اور یہی عمل برطانیہ نے ہرجگہ جاری کر رکھا ہے۔ ٹرکی کو اسی طرح تقسیم کیا گیا۔ عربی ممالک کو اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹا

گیا اور یہی عمل ہندوستان میں مختلف پیراؤں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ اس کی وجہ بھی لندن، آکسفورڈ، کمبرج، شملہ، نئی دہلی وغیرہ سے ہوئی ہو جیسا کہ معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے۔

(علماء ہند کا شاندار ماضی : حصہ ۶/۱۱۴، ۱۱۵)

جمعیت علماء ہند کا فارمولا

جنگِ عظیم دوم کے چھڑ جانے کے بعد فروری 1942ء میں جاپانی فوجوں کا سیلاب بہت تیزی کے ساتھ ہندوستان کی طرف بڑھ رہا تھا تو ایسے میں وزیر اعظم برطانیہ نے کرپس مشن ہندوستان روانہ کیا۔ 20، 21، 22 / مارچ 1942ء کو لاہور میں جمعیت علماء ہند کا اجلاس حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی زیر صدارت ہوا۔ جس میں جمعیت علماء ہند نے آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کے صحیح موقف سے متعلق درج ذیل فارمولا پیش کیا:

”جمعیت علماء ہند بار بار اس امر کا اعلان کر چکی ہے کہ اس کا نصب العین آزادی کا مل ہے، اس پر تمام مسلمانان ہند متفق ہیں اور اسی کو اپنے لئے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ جمعیت نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وطنی آزادی میں مسلمان آزاد ہوں گے۔ ان کا مذہب آزاد ہوگا اور مسلم کلچر اور تہذیب و ثقافت آزاد ہوگی وہ کسی ایسے آئین کو ہرگز قبول نہ کریں گے جس کی بنیاد ایسی آزادی پر نہ رکھی گئی ہو۔“

جمعیت علماء ہند ہندوستان میں صوبوں کی کامل خود مختاری اور آزادی کی زبردست حامی ہے جس میں غیر مصرحہ اختیارات بھی صوبوں کے ہاتھ میں ہوں اور مرکز کو صرف وہی اختیارات ملیں جو تمام صوبے متفقہ طور پر مرکز کے حوالے کریں اور جن کا تعلق تمام صوبوں سے یکساں ہو۔ جمعیت علماء ہند کے نزدیک ہندوستان کے آزاد صوبوں کا سیاسی وفاق ضروری اور مفید ہے مگر ایسا وفاق اور ایسی مرکزیت جس میں اپنی مخصوص تہذیب و ثقافت کی مالک نوکروں نفوس پر مشتمل مسلمان قوم کسی عددی اکثریت کے رحم و کرم پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو ایک لمحہ کے لئے بھی گوارا نہ ہوگی یعنی مرکز کی تشکیل ایسے اصول پر ہونی ضروری ہے کہ مسلمان اپنی مذہبی، سیاسی اور تہذیبی آزادی کی طرف سے مطمئن ہوں۔“

اس فارمولے میں چار اصول پیش کئے گئے ہیں:

(1) آزادی کا مل

(2) ایسی وطنی آزادی کہ مسلمان اپنے مذہب، کلچر، تہذیب و ثقافت کے لحاظ سے بھی آزاد

ہوں۔

- (3) صوبے کا کل خود مختار ہوں۔ مرکز کو صرف وہی اختیارات حاصل ہوں جن کو صوبے طے کر دیں۔ باقی غیر مصرح اختیارات صوبوں کے ہاتھ میں ہوں۔
- (4) ہندوستان کا ایک وفاق ہو۔ مگر وہ اس طرح مرتب کیا جائے کہ مسلمان اپنی مذہبی، سیاسی اور تہذیبی آزادی کی طرف سے مطمئن ہوں۔ وہ کسی عددی اکثریت کے رحم و کرم پر مجبور نہ ہوں۔
- (علماء ہند کا شاندار ماضی : ۱۳۴/۴)

جمعیت علماء اسلام کی تشکیل

حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بعد ان کے خلفاء حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ جو کہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، پاکستان کی حمایت کر رہے تھے۔ نومبر 1945ء میں ملکیت میں علماء کا ایک اجتماع ہوا جس میں ”جمعیت علماء اسلام“ تشکیل دی گئی۔ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کو اس کا صدر منتخب کیا گیا، چنانچہ جمعیت علماء اسلام نے متفقہ طور پر مسلم لیگ کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے مسلمانوں سے اپیل کی کہ مسلم لیگ کے امیدواروں کو ووٹ دیں۔ یہ مسلم لیگ کے لئے بہت مشکل وقت تھا۔ الیکشن سر پر آ گئے تھے اور ابھی تک لیگی امیدواروں کو عوامی حمایت حاصل نہ تھی۔ چنانچہ نوابزادہ لیاقت علی خان نے ایک خط مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی اور مولانا شبیر علی صاحب تھانوی رحمہما اللہ مہتمم خانقاہ امدادیہ کے پاس تھا نہ بھون بھیجا۔ جس میں لکھا کہ اگر آپ اس وقت دورہ پر نہ نکلیں گے، تو مسلم لیگ کی کامیابی دشوار ہے۔ چنانچہ مولانا ظفر احمد عثمانی اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے انتخابات کے میدان میں نکل کھڑے ہوئے اور لیگی امیدواروں کی حمایت میں تقاریر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے زیادہ مقابلہ خود لیاقت علی خاں کے حلقہ میں تھا۔ لیاقت علی دہلی سے باہر نہ نکل سکتے تھے۔ انہیں پورے ملک کے انتخابات کی فکر تھی، حضرت مولانا قاری محمد طیب مہتمم دارالعلوم دیوبند اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے فتویٰ حاصل کر کے مختلف علاقوں میں پھیلانے گئے۔ اس طرح لیگی امیدواروں کو کامیابی حاصل ہوئی۔

مجلس احرار اور حکومت الہیہ

انگریز نے 1857ء کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو اپنی حکومت کے استحکام کے لئے خطرہ سمجھ کر اسے منسوخ کرانے کا فیصلہ کیا جس کے لئے مرزا غلام احمد قادیانی کو منتخب کیا گیا۔ انگریز کے اس خود کاشتہ پودے نے حق نمک ادا کرتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کیا اور جہاد کو منسوخ قرار

دینے کا اعلان کر دیا۔ علماء کرام نے اس نئے فتنے کا تعاقب شروع کیا، دسمبر 1929ء میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی تجویز پر مجلس احرار اسلام کا قیام عمل میں آیا جس کے پہلے صدر امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ منتخب کئے گئے۔ مئی 1943ء میں مجلس احرار نے حکومتِ الہیہ کے قیام کے لئے جدوجہد کے آغاز کا اعلان کیا۔ جاننا ضرور مرزا مرحوم اس سے متعلق لکھتے ہیں:

”1940ء کی لاہور قرارداد کے بعد اقوامِ ہند کے خیالات نئے زاویوں سے دیکھے جانے لگے۔ ہندو کے جذبہٴ نفرت نے مسلمان کو اس سے متنفر کر دیا تھا۔ دلوں کی باتیں زبانوں پر آ کر فضاؤں میں پھیل چکی تھیں، جس کے باعث ہر روز کے حالات نئے واقعات کو جنم دے رہے تھے۔ دوسری طرف جنگِ عظیم کے متوقع نتائج کے پیش نظر غیر ملکی اقتدار کا زوال صاف دکھائی دے رہا تھا، ایسے میں احرار رہنماؤں کو یقین تھا کہ مستقبل قریب میں ہندوستان کے نقشے پر کوئی نیا سورج طلوع ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ یہ سورج اسلام کا سورج ہو، برائی نیکی کی ضامن بن جائے، لہذا آنے والے کل کے لئے آج سے راستہ ہموار کرنا چاہیے، چنانچہ مئی 1943ء میں آل انڈیا احرار ورکنگ کمیٹی نے سہارنپور میں سول نافرمانی کی قرارداد جو کہ 1942ء میں واپس لے لی گئی تھی کی جگہ ”حکومتِ الہیہ“ کی قرارداد منظور کی، نیز فیصلہ کیا کہ مجلس احرار ہندوستان کے موجودہ فرقہ وارانہ فیصلوں سے الگ رہے گی اور ہندوستان کے آئین میں اگر کوئی تبدیلی آئی تو مسلمان اپنے لئے حکومتِ الہیہ کا نظام پسند کریں گے، کیونکہ اس سے پیشتر انگریز کا نعرہ تھا ”خلقتِ خدا کی، حکم بادشاہ (ملک معظم) کا“، لیکن سہارنپور کی قرارداد کے بعد مجلس احرار کا نعرہ تھا ”خلقتِ خدا کی اور حکم بھی خدا کا۔“

﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾

(حیات امیر شریعت: ص ۲۷۴)

امیر شریعت اور تحریک پاکستان

حضرت امیر شریعت حکومتِ الہیہ کے داعی ہونے کے باوجود مسلم لیگ کے نظریے سے متفق نہ تھے، ان کا فرمانا تھا کہ:

”کسی زمین کو حاصل کرنے سے پیشتر اللہ تعالیٰ کا نظام اپنے دلوں پر قائم کریں، فرنگی کی ڈیڑھ سو سالہ غلامی سے جودل زنگ آلود ہو چکے ہیں، انہیں ایمان کی کسوٹی پر پرکھیں، تاکہ کفر کے نظامِ حکومت کی جو لائشیں اس پر جم چکی ہیں وہ صاف ہو جائیں۔ اس کے علاوہ

اگر آپ نے کوئی زمین حاصل کر بھی لی تو جو نظام آپ قائم کریں گے، وہ انسانوں کا بنا ہوا ہو گا جس کی ہر شق کفر کے آئین سے ماخوذ ہوگی۔‘ (حیات امیر شریعت : ص ۲۷۴)
 انسانیت کے لئے اسلامی نظام کس قدر ضروری ہے؟ حضرت امیر شریعت فرماتے ہیں:
 ”مخلوق میں جب تک خالق کا نظام نہیں چلایا جائے گا دنیا میں امن نہ ہوگا۔“

(حیات امیر شریعت : ص ۲۵)

امیر شریعت پاکستان کے مقصد سے اختلاف نہ کرتے تھے بلکہ ان کے نزدیک برصغیر کی جس طرز پر تقسیم کا مطالبہ مسلم لیگ کر رہی تھی درست نہ تھی، نیز ان کی یہ رائے تھی کہ مسلم لیگ جو کہ پاکستان میں اسلام کے نفاذ کا دعویٰ کرتی ہے، اس کی قیادت ایسا ہرگز نہ کرے گی کیونکہ جب وہ خود اسلامی تعلیمات سے نابلد اور اس پر عمل سے گریزاں ہے تو کروڑوں مسلمانوں پر اسلامی نظام کیسے نافذ کرے گی؟ پاکستان کے مطالبہ پر انہوں نے ہر پہلو سے غور و فکر کیا لیکن انہیں یہ مطالبہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کے خلاف نظر آتا تھا۔

فصل ششم

تقسیم ہند اور قیام پاکستان

3 / جون 1947ء کو تقسیم ہند کا اعلان ہو گیا تو 11 / جون کو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی اور مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی، تحریک پاکستان کی کامیابی کی مبارک باد پیش کرنے کے لئے مسلم لیگ کے قائد محمد علی جناح کی کوٹھی پر پہنچے۔ جونہی یہ حضرات ان کے کمرہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ مصافحہ کے بعد اپنے پاس بٹھلایا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے انہیں حصول پاکستان پر مبارک باد پیش کی، تو انہوں نے کہا کہ: ”مولانا یہ مبارکباد تو آپ کو ہے کہ آپ کی ہی کوششوں سے یہ کامیابی ہوئی ہے۔“

اسلامی نظام کا وعدہ

اس کے بعد محمد علی جناح نے از خود کہا کہ مولانا مجھے تو اس وقت بڑی فکر سلہٹ اور فرغیہ کے ریفرنڈم کی ہے۔ اگر پاکستان اس ریفرنڈم میں ناکام رہا، تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس ریفرنڈم میں پاکستان کامیاب ہو جائے؟ اس پر مسٹر جناح نے کہا کہ سرحد پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور سلہٹ کا علاقہ بھی مشرقی پاکستان کے لئے ایسا ہی ہے۔ میں دل سے چاہتا ہوں کہ پاکستان اس ریفرنڈم میں کامیاب ہو۔ اس کے جواب میں ان دونوں حضرات نے یہ شرط پیش کی کہ ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں کہ انشاء اللہ پاکستان اس میں کامیاب ہوگا بشرطیکہ آپ اعلان کر دیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام جاری ہوگا اور اس کا دستور اسلام ہوگا، کیونکہ فرغیہ اور بنگال کا مسلمان سیاسی مصالح کو نہیں جانتا، وہ صرف اسلام کو جانتا ہے اور اسی کے نام پر ووٹ دے سکتا ہے۔ کہنے لگے مولانا! میں تو اس کا بارہا اعلان کر چکا ہوں اور جب پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تو وہاں اسلامی دستور کے سوا اور کون سا دستور ہو سکتا ہے؟ آپ بخوشی اپنی تحریر و تقریر میں میرے حوالے سے اس کا اعلان کرتے رہیں اور ان کو پورا اطمینان دلائیں کہ میں نے قوم سے کبھی غداری نہیں کی۔ جو میں نے پہلے بارہا کہا ہے وہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کا نظام حیات اسلامی ہوگا اور اس کا دستور کتاب و سنت کے موافق ہوگا۔ (تعمیر پاکستان اور علماء ربانی: ص ۱۲۹)

اس پر مولانا ظفر احمد عثمانی نے فرمایا: میں انشاء اللہ سلہٹ کا محاذ سنبھال لوں گا اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے فرغیہ کے محاذ کا وعدہ کیا۔ اس پر ان کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور کھڑے ہو کر ان

سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا: ”خدا آپ کو اور آپ کے ذریعہ سے پاکستان کو کامیاب کرے۔“ چنانچہ ان دونوں حضرات نے سرحد و سلہٹ کے محاذ سنبھال لئے اور پاکستان کی حمایت میں زوردار تقاریر کیں، آخر کار دونوں صوبوں میں لیگ کو کامیابی نصیب ہوئی۔

تحریک پاکستان اور علماء کرام کی آراء میں اختلاف

تحریک شیخ الہند کے انکشاف اور حضرت شیخ الہند اور ان کے رفقاء کی گرفتاری کے بعد جہاد آزادی کے طریقہ کار میں تبدیلی لائی گئی اور عوامی تحریک کے زور پر برطانوی سامراج کو نکلنے کا راستہ منتخب کیا گیا۔ آزادی کے بعد برصغیر کے مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں مختلف آراء سامنے آئیں۔ جہاد آزادی کے مرکزدار علوم دیوبند کے اکابر میں بھی اختلاف آراء سامنے آیا۔ جمعیت علماء ہند کے راہنما شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنیؒ اور آپ کے رفقاء کرام یہ یقین کرتے تھے کہ پورے برصغیر کے مسلمانوں کی بھلائی اور بہتری متحدہ ہندوستان میں ہے۔ اس کے لئے انہوں نے اس وقت کے لحاظ سے ایک جامع اور قابل قبول فارمولا بھی پیش کر دیا جس کا مختصر ذکر آچکا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لئے علیحدہ وطن کا مطالبہ کرنے والی اور اسلامی نظام کے نفاذ کے وعدے وعید کرنے والی لیگی قیادت کے بارے میں بھی انہیں تحفظات و خدشات تھے۔ دوسری طرف حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ اور آپ کے خلفاء جو کہ جید و مستند علماء کرام اور مفتیان کرام تھے، مسلم لیگ کے علیحدہ وطن کے مطالبے کی تائید کر رہے تھے چنانچہ ان حضرات کی شمولیت سے ہی مسلم لیگ بام عروج تک پہنچی۔

دونوں فریق اپنی اپنی رائے کو درست سمجھتے تھے اور ہر فریق اپنے آپ کو برحق سمجھتا تھا۔ چنانچہ دونوں فریقوں نے اپنے اپنے نقطہ نظر کے لیے لازوال خلوص، محنت اور جذبے کے ساتھ کام کیا۔ پاکستان کے مطالبے کے نظریے کو مقبولیت حاصل ہوئی اور پاکستان بن گیا۔ علماء کرام کا یہ اختلاف چونکہ تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے اس لئے ہم نے مختصر ذکر کر دیا ہے، ورنہ عصر حاضر میں اس کو موضوع بحث بنانا عبث، بے کار اور لا حاصل ہے کیونکہ یہ بحث اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہے اور اب اس کو زیر بحث لانے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا البتہ طرفین میں نفرت بڑھتی ہے اور مسلمانوں میں وحدت اور جوڑ پیدا کرنے کی سعی کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ لہذا اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ماضی کے قصے کو چھیڑنے کی بجائے قیام پاکستان کے مقصد اور اسلامی نظام کے احیاء کے لیے عملی جدوجہد کی جائے۔

آئین ساز مجلس العلماء کا قیام

علماء کرام نے تحریک پاکستان کی حمایت و نصرت اس بنا پر کی تھی کہ قیام پاکستان کے بعد اس میں اسلامی نظام نافذ کیا جائے گا۔ چنانچہ تحریک پاکستان کے دوران ہی لاہور میں آئین ساز مجلس العلماء کے نام سے علماء کی ایک جماعت قائم کی گئی تاکہ قیام پاکستان کے ساتھ ہی وہ جدید آئین کی بنیادی شکل کے لئے قرآن و سنت اور فقہ اسلامی کی روشنی میں مجلس دستور ساز کے لئے ایک لائحہ عمل مرتب کر دے چنانچہ اس مجلس کی رکنیت کے لئے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کی خدمت میں ایک چٹھی لکھی گئی مذکورہ بالا چٹھی موصول ہونے پر علامہ شبیر احمد عثمانی نے نہ صرف اس جماعت کی رکنیت بلکہ قیادت بھی منظور فرماتے ہوئے حسب ذیل تاریخی جواب لکھا۔

”اکابر مسلم لیگ کے وہ اعلانات جو گذشتہ ایکشن کے دوران میں پاکستان میں اسلامی اور قرآنی نظام قائم کرنے کے متعلق کئے گئے تھے، میں اپنی خاص و عام مجلس میں دہراتا رہا ہوں۔ ۹ جون ۱۹۴۷ء کی آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے موقع پر ایک وفد کی معیت میں میری جو گفتگو اس سیاق میں جناح صاحب سے ہوئی، اس میں موصوف نے ہم کو یقین دلایا تھا کہ پاکستان دستور ساز اسمبلی کے قیام کے بعد کوئی کمیٹی علماء کی بنائی جائے گی، جو مجوزہ دستور کی شرعی نقطہ نظر سے جانچ کرے گی۔ میں اس نظریہ (آئین اسلامی) کا دل سے حامی ہوں اور جس حد تک موقعہ اپنی بساط کے موافق اس بارے میں سعی کرنا اپنا فرض مذہبی سمجھتا ہوں چونکہ میرا انتخاب دستور ساز اسمبلی کے لئے بھی ہو چکا ہے۔ میرا عزم مصمم ہے کہ وہاں پہنچ کر اپنی استطاعت کی حد تک اس سلسلہ میں پوری قوت کے ساتھ آواز بلند کروں، خواہ کوئی میری پارٹی کا ساتھ دے یا نہ دے اور آخری نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ یہ نہ صرف میرے ضمیر کی آواز ہوگی، بلکہ مجھے یقین ہے کہ میں اس طرح کروڑوں مسلمانوں کے صحیح جذبات اور ان کے ایمانی تقاضوں کی سچی ترجمانی کروں گا۔ اس لئے لاہور میں جو بعض علماء نے آئین ساز مجلس العلماء کے نام سے ایک جماعت قائم کی ہے، اُس کی شرکت میں نے منظور کر لی ہے اور ان سے کہہ دیا ہے کہ اس سلسلہ میں اپنی دعوت تعاون کا دائرہ تنگ نہ کریں، بلکہ ہر قسم کے علماء اور دانشمند ماہرین کو، جو اس کام سے دلچسپی رکھتے ہوں اور اس میں مدد کر سکتے ہوں، دعوت دیں۔ خواہ ان کا مسلک کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ شرط صرف اتنی ہے کہ اسلام کے اولین اساسی اصول میں ان کو کوئی اختلاف نہ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ باوجود ہمارے ہزاروں اختلافات کے اس مرکزی نقطہ پر ہم سب مجتمع ہو سکتے ہیں کہ نوع انسانی کے دنیوی اور اخروی مصائب کا واحد علاج اس نظام حکومت کے قیام سے متصور ہے، جو قرآن

وسنت کے بتلائے ہوئے فطری اصول اور تاریخِ عالم کے درخشاں ترین عہدِ حکومت کی بہترین روایات پر قائم ہو۔ (حیاتِ شیعہ الاسلام: ص ۴۹، ۵۱)

اسلامی دستور کے لئے بانی پاکستان سے ملاقتیں

مارچ ۱۹۴۸ء میں جب بانی پاکستان محمد علی جناح مشرقی پاکستان کے دورہ پر تشریف لے گئے تو ایک دن مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی دستور سازی کے معاملہ پر بانی پاکستان سے گفتگو کرنے کے لئے ذاتی طور پر ان کی ڈھاکہ کی قیام گاہ پر پہنچے۔ مولانا عثمانی نے قائدِ اعظم سے فرمایا ”مجھے سب سے پہلے یہ عرض کرنا ہے کہ پاکستان اس لئے نہیں لیا تھا کہ ہندوستان کے لاکھوں مسلمان قتل اور لاکھوں مسلمان خانمان برباد ہو جائیں۔ ہم نے اس خطرہ کو دہلی میں پہلے ہی آپ پر ظاہر کیا تھا، مگر آپ نے ہم کو یقین دلایا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ مگر جو خطرہ ہم نے ظاہر کیا تھا، وہ پیش آ کر رہا۔ پھر یہ سلسلہ ہنوز ختم نہیں ہوا۔ آپ نے اس کا کیا انتظام فرمایا؟ پھر اگر پاکستان میں نظامِ اسلام جاری ہو گیا ہوتا تو ہماری اشک شونی ہو جاتی اور ہم یہ سمجھتے کہ ان قربانیوں کی تلافی نظامِ اسلام جاری ہونے سے ہو گئی، جو بہت بڑی نعمت ہے۔ افسوس! وہ بھی اب تک نہ ہوا تو ہم قوم کو کیا منہ دکھائیں کہ جس مقصد کے لئے پاکستان بنا تھا، وہ بھی حاصل نہ ہوا اور نقصانِ حد سے زیادہ ہو گیا۔ (تعمیرِ پاکستان اور علماءِ ربانی: ص ۱۴۲)

مولانا ظفر احمد عثمانیؒ کے دونوں سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے مسٹر جناح نے کہا:

”مولانا جو خطرہ آپ کو تھا، اس کا احساس مجھے بھی تھا۔ مگر میرا یہ خیال تھا کہ پاکستان بننے پر ہندو کچھ ایسی ہی شورش کریں گے، جیسی قربانی یا محرم کے موقع پر کبھی کبھی کیا کرتے ہیں۔ سو میری قوم نے ایسے موقع پر کبھی ہندو سے شکست نہیں کھائی، ہمیشہ غالب رہی ہے۔ ایسا اس دفعہ بھی ہوگا۔ اس کا مجھے وہم بھی نہیں تھا کہ اس قوم (ہندو) کو باؤلا کتا کاٹ جائے گا..... باقی رہا نظامِ اسلام کا مسئلہ تو آپ مطمئن رہیں ذرا مجھے مہاجرین کی طرف سے اطمینان ہو جائے اور اسمبلی کو بھی اطمینان نصیب ہو جائے تو انشاء اللہ بہت جلد دستورِ پاکستان اصولِ اسلام کے موافق مرتب ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ایک لارڈ بشپ ہوگا۔ اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا ”شیخ الاسلام“ کہنے لگے ہاں! ایک شیخ الاسلام ہوگا جو حکومتِ پاکستان کو کنٹرول کرتا رہے گا کہ کوئی دستور اور کوئی قانون خلافِ اسلام پاس نہ ہو سکے۔

(تعمیرِ پاکستان اور علماءِ ربانی: ص ۱۴۳، ۱۴۴)

قائد اعظم جب چائگام کا دورہ کرنے کے بعد واپس ڈھاکہ آئے، تو جمعیت علماء اسلام کے وفد نے ان سے ملاقات کی۔ مولانا ظفر احمد عثمانیؒ نے وفد کی نمائندگی کرتے ہوئے ان سے فرمایا۔ جیسا کہ انکی روئیداد میں درج ہے کہ:

”آپ نے حصولِ پاکستان سے پہلے وعدہ فرمایا تھا کہ دستورِ پاکستان کتاب و سنت کے موافق ہوگا۔ یہ وعدہ جلد پورا کیا جائے کیونکہ ہم نے قوم سے یہی وعدہ کیا تھا اور اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ اسلامی نظامِ حیات کہاں ہے؟“ قائد اعظم نے اس وقت بھی ان کو اطمینان دلایا کہ ”یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ میں نے قوم سے کبھی دھوکا نہیں کیا۔ آپ کی حکومت اسلامی حکومت ہے اس کا دستور اسلام کے اصول پر نہ ہوگا تو اور کس اصول پر ہوگا؟ اور یہ انشاء اللہ جلد مکمل ہو کر آپ کے سامنے آجائے گا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی اسمبلی کے اندر موجود ہیں ان کی رہنمائی میں کام ہو رہا ہے۔ چند ناگہانی مصائب کی وجہ سے دیر ہو گئی ہے اب زیادہ دیر نہیں ہوگی۔ (ایضاً: ص ۱۴۴)

علامہ عثمانیؒ کا اربابِ اقتدار کو چیلنج

پاکستان کو قائم ہوئے ایک سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا تھا لیکن ابھی تک دستور سازی کا کام نہ ہو سکا کہ اسی دوران 11/ ستمبر 1948ء کو بانی پاکستان محمد علی جناح اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد اربابِ اقتدار نے مقصدِ پاکستان سے یکسر انحراف کرنا شروع کر دیا اور اسلامی نظام کے خالقین نے سیکولر یعنی لادینی نظامِ حکومت کے قیام کے لئے ریشہ دوانیاں شروع کر دیں۔ چنانچہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لئے اربابِ اقتدار کے خود غرضانہ طرزِ عمل کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کے لئے 10،9/ فروری 1949ء کو ڈھاکہ میں جمعیت علماء اسلام کی ایک کانفرنس زیرِ صدارت علامہ شبیر احمد عثمانی منعقد ہوئی۔ جس میں آپ نے اپنے خطبہ صدارت میں اربابِ اقتدار کے طرزِ عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا:

”حصولِ پاکستان کے بعد علماء و مشائخ کی ان مساعی عظیمہ کو اربابِ اقتدار نے قطعاً فراموش کر دیا ہے۔ مذہبی طبقہ کی خدماتِ جلیلہ کا اعتراف تو درکنار نشر و اشاعت کے ان تمام ذرائع سے جو حکومت کے دامن سے وابستہ ہیں، اس کا خاص طور پر لحاظ رکھا جاتا ہے کہ مذہبی عنصر زیادہ چمکنے یا ابھرنے نہ پائے اور جہاں تک ہو سکے، اس کو غم و اندوہ اور کسمپرسی کی حالت میں ہی چھوڑ دیا جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ وقت پڑنے پر علماء حق کو احمق بنا لیا جاتا

ہے۔ جب کام نکل گیا تو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ میں بالکل صفائی سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ صورت حال ہمارے لئے کوئی غیر متوقع چیز نہیں۔ ہم یقیناً پہلے سے جانتے تھے کہ ایسا ہوگا..... ہم خالص خدا کی خوشنودی اور اسلام اور اہل اسلام کی برتری اور بہتری کے لئے اپنی اس نئی مملکت کو مضبوط اور محفوظ بنانے میں امکانی کوشش کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کریں گے۔ ساتھ ہی ہم اس کوشش سے بھی کبھی دست بردار نہیں ہو سکتے کہ مملکت پاکستان میں اسلام کا وہ دستور و آئین اور وہ نظام حکومت تشکیل پذیر ہو، جس کی رو سے اس بات کا مؤثر انتظام کیا جائے کہ مسلم قوم اپنی زندگی اسلام کے انفرادی و اجتماعی تقاضوں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق، جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں، مرتب و منظم کر سکے اور کوئی ایسا قانون، بل اور آرڈیننس جاری یا نافذ نہ ہو سکے، جو احکام اسلام کے خلاف ہو۔“

(تعمیر پاکستان اور علماءِ ربانی : ص ۱۵۴، ۱۵۵)

چیلنج کا نتیجہ

علامہ عثمانی کے اس چیلنج سے ایوانِ اقتدار میں ایک زلزلہ سا آ گیا۔ اس وقت نوابزادہ لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے۔ علماء اسلام اور عوام کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر آئین سازی کی مہم کو تیز کر دیا۔ ان کی درخواست پر علامہ عثمانی نے قراردادِ مقاصد کا مسودہ تیار کیا، پھر شیخ الاسلام حضرت عثمانی رحمہ اللہ کا بھی دسمبر 1949ء میں انتقال ہو گیا اور حضرت بھی اسلامی نظام کی عملی شکل نہ دیکھ سکے۔ قراردادِ مقاصد پاس ہونے کے بعد دستور کی تیاری کے لئے 1949ء کے وسط میں پانچ علماء پر مشتمل تعلیمات اسلامی بورڈ منظور کیا گیا۔ جس کی صدارت کے لئے مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کو منتخب کیا گیا جو کہ اس وقت تک ہندوستان میں تھے۔ وزیر اعظم پاکستان نوابزادہ لیاقت علی خان کی درخواست و اصرار پر سید صاحب 14/ جون 1950ء کو کراچی پہنچے۔ حکمرانوں کی غفلت و لاپرواہی کو دیکھ کر انہوں نے ہندوستان واپسی کا ارادہ کر لیا لیکن احباب کے روکنے پر رک گئے۔ سید صاحب کے مطالبہ پر حکومت نے مروجہ قوانین پر نظر ثانی کرنے اور انہیں اسلامی قانون کے معیار میں لانے کے لئے ایک لاء کمیشن مقرر کیا۔ جس کے ارکان دو ججوں کے علاوہ سید صاحب خود اور مولانا مفتی محمد شفیع تھے۔ تعلیمات اسلامی بورڈ کی رپورٹ سید صاحب کی رائے کے ساتھ حکومت کو پیش کی گئی، چونکہ وہ اربابِ اقتدار کے مزاج کے مطابق نہ تھی اس لئے اسے دبا دیا گیا۔

اسلامی دستور سے متعلق پروپیگنڈہ اور بائیس نکات

ادھر مخالفین اسلام نے یہ پروپیگنڈہ شروع کر دیا کہ تعلیمات اسلامی بورڈ کوئی معقول رپورٹ پیش نہیں کر سکا اور یہ کہ اسلام کا کوئی دستور مملکت نہیں اور نہ قرآن میں دستور سے متعلق کوئی لفظ موجود ہے۔ حکومت کے اس غلط رویے اور پروپیگنڈے کا جواب دینے اور یہ ثابت کرنے کے لئے کہ اسلام کا واضح دستور مملکت موجود ہے۔ 21، 22، 23، 24 / جنوری 1951ء کو کراچی میں تمام مسالک کے 31 جید علماء کرام کا اجتماع علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس میں متفقہ طور پر اسلامی مملکت کے بنیادی اصولوں پر مشتمل 22 نکات پیش کئے گئے۔ یہ متفقہ نکات ان علماء کا تاریخی کارنامہ تھا۔ مولانا مفتی محمد شفیعؒ نے دستور قرآنی کے نام سے 18 دستوری دفعات کو قرآن کریم سے اجمالاً پیش کر کے ثابت کیا کہ دستور اسلامی قرآن سے ثابت ہے۔ 14 / اکتوبر 1951ء کو نوابزادہ لیاقت علی خان قتل کر دیے گئے۔ خواجہ ناظم الدین کی وزارت عظمیٰ میں از سر نو دستوری سفارشات مرتب کرنے کا کام شروع ہوا۔ لیکن حکومت میں شامل مخالفین اسلام پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانے اور اسلامی دستور میں رکاوٹیں کھڑی کرنے میں کوشاں تھے۔ چنانچہ حکومت کو اس کا فرض جتلانے کے لئے 14، 15 / نومبر 1952ء کو ڈھاکہ میں نظام اسلام کانفرنس منعقد ہوئی۔ جس میں ارباب اقتدار پر واضح کر دیا گیا:

”پاکستان کے دستور کا کوئی جز، کوئی گوشہ اور کوئی دفعہ اگر اسلامی نظام کے خلاف ہو تو وہ دستور ہرگز اسلامی نہ کہلائے گا اور کسی ایسے دستور کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا جو بنایا تو گیا ہو اسلام کے نام پر لیکن اس میں اسلامی روح کا فرمانہ ہو۔ یہ مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے۔ ایک ایسا فیصلہ جس کو منوانے کی خاطر وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لئے تیار ہیں۔“

(تعمیر پاکستان اور علماء ربانی: ص ۱۸۶، ۱۸۷)

اس اعلان کے بعد نظام اسلام کانفرنس کے تیسرے روز وزیراعظم خواجہ ناظم الدین کی طرف سے اکابر علماء کو دعوت نامے موصول ہوئے کہ 22 / نومبر 1952ء کو دستور ساز اسمبلی میں پیش کئے جانے والے دستور پر غور و خوض کے لئے کراچی تشریف لائیں۔ 11 تا 18 / جنوری 1953ء کو کراچی میں 22 دستوری نکات مرتب کرنے کے لئے علماء کرام کا اجتماع ہوا، جس میں چند اہم ترمیمات کے ساتھ نئے دستور کی تائید کی گئی۔

اربابِ اقتدار کی ریشہ دوانیاں

18/ جنوری کو ہی کراچی کے اجتماع میں مسئلہ ختم نبوت پر راست اقدام کی تحریک کا فیصلہ کیا گیا۔ 22/ نومبر 1953ء کو تعلیمات اسلامی بورڈ کے صدر علامہ سید سلیمان ندوی انتقال فرما گئے۔ جن کے بعد تمام ترمذی داریاں مولانا مفتی محمد شفیعؒ نے سنبھال لیں۔ ان مخلص اکابر کی انتہائی جدوجہد کے باوجود دستور نہ بن سکا۔ اس دوران سیاستدانوں کا یہ حال تھا کہ بد قسمتی سے ہمارے ارباب اختیار و اقتدار کی اکثریت چونکہ مغرب زدہ مفاد پرست اور متضاد عناصر پر مشتمل تھی، اس لئے وہ اسلامی اصولوں کے احیاء کو پاکستان کے لئے نہیں، اپنے لئے موت کے پروانہ پر دستخط کرنے کے مترادف سمجھتی تھی۔ بظاہر تو وہ قومی اتحاد، ملی استحکام اور ملکی سلامتی کا دم بھرتی تھی۔ مگر باطن پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کو ختم کرنے اور عملاً قائد اعظم کے اصول و ہدایات کے نقوش مٹانے میں مصروف تھی جن کی کوششوں سے یہ برسرِ اقتدار آئی تھی۔

اربابِ اقتدار کی ان ناپاک مساعی کا پہلا نتیجہ تو یہ نکلا کہ سات سال تک تو پاکستان کے دستور بننے کی نوبت ہی نہ آئی، جبکہ تقریباً 3 سال کے عرصہ میں ہندوستان اپنا آئین مکمل کر چکا تھا۔ جب اسلامی آئین قریباً قریباً تیار ہو گیا، تو اربابِ اقتدار نے اس سے بچنے کے لئے ایک دوسری چال چلی۔ غلام محمد گورنر جنرل پاکستان نے ملک میں ہنگامی صورت حال کا اعلان کرتے ہوئے 24/ اکتوبر 1954ء کو مجلس دستور ساز کو توڑ کر اقوامِ عالم کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا اور آج تک اسلامی قوانین کی ترتیب و تشکیل کے لئے جس قدر کوششیں ہوتی رہی تھیں ان پر پانی پھر گیا اور اس طرح وہ طبقہ جو اسلامی آئین کے نفاذ کا مخالف تھا، اپنی خفیہ ریشہ دوانیوں کے ذریعہ کامیاب و کامران ہو گیا۔

فصل ہفتم

اسلامی دستور کے لئے علماء کرام کی جدوجہد

21/ جنوری 1955ء کو نئی مجلس دستور ساز معرض وجود میں آئی۔ اسلام مخالفین کا پورا زور تھا کہ اسلامی دستور ہرگز نہ بننے پائے۔ دوسری طرف ملک کی سیاسی جماعتیں اقتدار کی جنگ میں مصروف تھیں اور انہیں دستور سازی خصوصاً اسلامی دستور کی تیاری سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ان حالات میں حضرت مفتی محمد حسن صدر مرکزی جمعیت علماء اسلام کی ہدایت کے مطابق مولانا مفتی محمد شفیعؒ کی زیر قیادت مجلس دستور ساز کے ممبران کو انگریزی میں ایک میمورنڈم پیش کیا گیا۔ جس کے اہم نکات یہ تھے: ”ہمارا دستور قرار داد مقاصد کے مقتضیات کے عین مطابق مرتب کیا جائے، علماء کرام کے متفقہ 22 نکات کی روشنی میں دستور میں اسلامی دفعات شامل کی جائیں، قانون سازی کے لئے قرآن و سنت کو ماخذ اصلی قرار دیا جائے۔“

دستوری مہم چلانے کے لئے پانچ علماء کی ایک کمیٹی قائم کی گئی جس کے ممبر مولانا ظفر احمد انصاریؒ نے جولائی 1955ء میں مجلس دستور ساز کے مری میں منعقدہ اجلاس میں ممبران سے ملاقات کر کے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، پھر مشرقی پاکستان سے نظام اسلام پارٹی کی طرف سے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ مولانا اطہر علیؒ مجلس دستور ساز کے ممبر منتخب ہوئے جو کہ دستور مرتب کرنے والی کمیٹی کے بھی رکن منتخب کر لئے گئے۔ مولانا مفتی محمد شفیعؒ نے ان کے ذریعے دستوری مہم جاری رکھی۔ مولانا ظفر احمد عثمانیؒ نے ستمبر 1955ء کو وزیراعظم چوہدری محمد علی کو ایک خط بھیجا جس کے اہم نکات یہ تھے:

”آپ کی وزارت عظمیٰ سے یہ امید قائم ہو گئی تھی کہ اب ان مقاصد کو جلد از جلد پورا کیا جائے گا جن کے لئے پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک ہی مہینہ کے اندر ایسی باتیں سننے میں آئیں جن سے یہ امید یاس میں تبدیل ہونے لگی اور خطرناک صورتیں سامنے آنے لگیں..... کانگریس اور مسلم لیگ کی جنگ مخلوط اور جداگانہ انتخابات ہی کی جنگ تھی۔ دو قوموں کے نظریے کی جنگ تھی۔ اسی بنیاد پر پاکستان قائم ہوا۔ حیرت ہے کہ آپ کی وزارت نے سب سے پہلا حملہ پاکستان کے بنیادی نظریہ ہی پر کیا۔“

(تعمیر پاکستان اور علماء ربانی: ص ۲۱۱)

15/ اکتوبر کو آپ نے دوسرا خط وزیراعظم کو بھیجا جس میں فرمایا:

”پاکستان اس وعدہ پر اس مقصد کے لئے حاصل کیا گیا تھا کہ اس کو ایک مثالی اسلامی مملکت بنایا جائے گا، مگر افسوس! یہ وعدہ اب تک شرمندہ ایفاء نہیں ہوا، بلکہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے کہ دیانت و امانت، خدا ترسی و پرہیز گاری اور اخلاقی معاشرتی پہلو سے اس وقت پاکستانی مسلمان بجائے ترقی کے بہت تنزل کی طرف جارہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس وعدہ اور مقصد کو جلد سے جلد پورا کیا جائے۔ (ایضاً: ص ۲۱۵)

9/ جون 1956ء کو وزیر قانون آئی آئی چندریگر نے آئین کا مسودہ دستور ساز اسمبلی میں پیش کر دیا۔ 12/ فروری 1956ء کو شرقی پاکستان میں ”اسلامی آئین کی کل جماعتی کمیٹی“ اور مغربی پاکستان میں تمام دینی جماعتوں کی طرف سے عظیم الشان جلسوں میں اسلامی آئین کی منظوری کا مطالبہ کیا گیا۔ تمام دینی جماعتوں نے متفقہ طور پر آئین میں کچھ ترمیمات کیے اور ارباب اقتدار اور دستور ساز اسمبلی کے ارکان سے حسب ذیل متفقہ اپیل کی گئی۔

”اس بات کا پورا احساس رکھتے ہوئے کہ نو سال کی طویل مدت میں دستور سے محرومی کے باعث ہمارا ملک جس خطرناک خلفشار میں مبتلا ہو چکا ہے اور جس طرح بیرونی دنیا میں اس کا وقار مجروح ہوا ہے، وہ اس امر کا متقاضی ہے کہ بلا کسی تاخیر کے دستور مرتب ہو، نیز اس بات کا بھی پورا احساس رکھتے ہوئے کہ بعض عناصر کی طرف سے مرکز کو کمزور تر کرنے، ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے، اسے تحریک پاکستان کے بنیادی مقاصد و نظریات سے محروم کرنے اور ملت مسلمہ کی وحدت و سالمیت کو ختم کر کے، ہندو مسلم قومیت کا کانگریسی جال دوبارہ بچھانے اور مخلوط انتخابات رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے..... بایں ہمہ ہمارا خیال ہے کہ مسودہ دستور میں جو اہم خامیاں جمہوری اور اسلامی نقطہ نظر سے باقی رہ گئی ہیں ان کی جانب دستور سازوں کو پوری دلسوزی کے ساتھ متوجہ نہ کرنا اور ان کو دور کرنے کی ممکن آئینی کوشش سے گریز کرنا بھی ملک و ملت کے ساتھ خیانت ہوگی، کیونکہ ملک کی آئندہ نشوونما ہی نہیں بلکہ اس کی بقاء و سالمیت پر بھی اس دستور کے اثرات بہت دور رس ہوں گے..... لہذا اہم متفقہ ترمیمات پیش کرتے ہوئے دستور سازوں سے پر زور اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان پر ٹھنڈے دل سے غور کریں جن خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے انہیں دور کر کے جلد از جلد دستور کی تکمیل کریں اور یومِ قرارِ پاکستان یعنی آئندہ 23/ مارچ 1956ء سے دستور کے نفاذ کا اعلان کر دیں اور اس کے بعد جلد از جلد عام انتخابات کرائیں۔“ (تعمیر پاکستان اور علماءِ ربانی: ص ۲۲۸، ۲۲۹)

اس اپیل کے بعد 29/ فروری 1956ء کو رات کے ٹھیک گیارہ بج کر انسٹنٹ منٹ پر دستور ساز

اسمبلی نے آئینی بل منظور کر لیا۔ اس آئین کی منظوری کے خلاف حزب اختلاف کے ارکان مسٹر حسین شہید سہروردی کی زیر قیادت احتجاج کرتے ہوئے اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ اس آئین کی حمایت میں جن علماء کرام نے جدوجہد کی، انہیں عوامی لیگ کے لیڈر مسٹر حسین شہید سہروردی نے علماء سوء کا خطاب دیا کیونکہ وہ مسٹر حسین شہید سہروردی کے غیر اسلامی نظریات کی پورے زور سے اخیر وقت تک مخالفت کرتے رہے۔ یاد رہے کہ یہ آئینی بل خالص اور مکمل اسلامی اصولوں پر مشتمل تھا اور نہ اس پر عمل درآمد کیا گیا۔

قرآنی نظام کی بالادستی سب سے بڑا مشن

1952ء میں جمعیت علماء اسلام کی تشکیل ہوئی۔ 1954ء میں اس کے دوبارہ انتخابات میں حضرت مفتی محمد حسن امیر اور مولانا غلام غوث ہزاروی ناظم عمومی مقرر ہوئے۔ 1956ء میں شیخ انیسیر مولانا احمد علی لاہوری اس کے امیر منتخب ہوئے۔ حضرت لاہوری کی وفات کے بعد حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخوشتی امیر اور حضرت مفتی محمود ناظم عمومی مقرر ہوئے۔ حضرت درخوشتی ایک بے بدل خطیب، محدث، مفسر اور خالص دینی سیاست کے قائل تھے۔ چنانچہ انہوں نے 1962ء میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی وفات کے بعد انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اسلامی نظام کے حوالے سے اپنے نظریے کی اس طرح وضاحت کی:

”میں سیاسی آدمی نہیں ہوں اور ملک کے صدر اور تمام افسروں سمیت ہر شخص پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے مارچ کی سیاست نہیں آتی مگر قرآن و حدیث کی سیاست کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ میری سیاست قرآن و سنت ہے اور قرآن و سنت کے نظام کی بالادستی ہمارا سب سے بڑا مشن ہے، اس سے ہم کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں قرآن کا نظام آئے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آئے، کلب خانے بند ہوں، سینماؤں پر تالے لگ جائیں، رمضان المبارک کا احترام ہو اور اسلامی احکام کی حکمرانی ہو، اس سے ہم کبھی دستبردار نہیں ہوں گے، ہم دار و رسن قبول کر سکتے ہیں لیکن اسلامی نظام سے دستبردار نہیں ہو سکتے..... ہم ملک کے وفادار ہیں مگر اس ملک کو فرنگی نظام سے نجات دلا کر محمدی نظام کے ذریعہ مستحکم کرنا چاہتے ہیں اور قرآن و سنت کا قانون ملک میں رائج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ملک کی بقا اور استحکام اسی میں ہے۔“

قیام پاکستان کے بعد بھی انگریزی قانون؟

27 / اکتوبر 1958ء کو جنرل ایوب خان نے مارشل لاء نافذ کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یکم مارچ 1962ء کو ملک میں نیا آئین نافذ ہوا۔ 1962ء میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے۔ حضرت مفتی محمودؒ اور مولانا غلام غوث ہزارویؒ سب سے منتخب ہوئے۔ حضرت مفتی محمودؒ نے اسمبلی میں بجٹ پر تقریر کرتے ہوئے اسلامی نظام کے حوالے سے فرمایا:

”کتنے افسوس کا مقام ہے کہ پندرہ سال ہونے کو ہیں ہمارے ملک میں وہی انگریزی دور کا قانون رائج ہے، اسی کے مطابق دیوانی اور فوجداری مقدمات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہمارے سرندامت سے جھک جاتے ہیں، جب ہم ان خوشنام وعدوں کو یاد کرتے ہیں جو پاکستان بناتے وقت کئے جاتے رہے۔ اسلام بیچارے کو اس ملک میں ہمیشہ اپنی مقصد براری کے لئے استعمال کیا جاتا رہا۔“ (بیس مردانِ حق : ص ۴۳۸)

قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی

ہمارے عوام اور خواص نے ہر آنے والے نئے سول و فوجی حکمران سے اچھی امیدیں وابستہ کیں۔ لیکن ہر ایک نے اس بد قسمت قوم کو دھوکے کے سوا کچھ نہ دیا۔ اکتوبر 1966ء میں حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا:

”توقع ہو گئی تھی کہ صدر محترم فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے جس طرح پاکستان کی اقتصادی اور سیاسی پوزیشن کو مضبوط کر دیا ہے۔ شاید ان کے عہد میں دینی اقدار کو بھی استحکام نصیب ہو جائے اور ان کی وہ انحطاط پذیر حیثیت نہ رہے جو سابق ادوار میں رہی ہے لیکن افسوس۔“

اے بسا آرزو کہ خاک شدہ

تعجب اور تأسف کا مقام یہ ہے کہ ایک طرف تو ”قراردادِ مقاصد“ میں یہ طے کیا جائے کہ کتاب و سنت پر پاکستان کے قانون کا مدار ہوگا اور کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا لیکن دوسری طرف جو قانون بنائے جائیں۔ کتاب و سنت کے خلاف بنائے جائیں۔“ (بصائر و عبر : ۸۹۷/۲)

بیس سال گزر گئے

قیام پاکستان کو بیس سال مکمل ہونے پر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم اگست

1967ء میں لکھتے ہیں:

”تاریخ اسلام کے اس حسین واقعہ کو آج بیس سال ہو چکے ہیں، کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی میں بیس سال کا عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا اور ہم سے، بجا طور پر یہ پوچھا جاسکتا ہے کہ ہم نے اس مدت میں کیا کیا؟..... ہماری نظر میں قیام پاکستان کا واحد مقصد یہ تھا کہ برصغیر کے مسلمان پوری فکری اور عملی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کو خالص اسلامی خطوط پر استوار کر سکیں۔ یہاں رہ کر ایک طرف وہ کسی اجنبی مداخلت کے بغیر اپنے نظریہ حیات کو عملی جامہ پہنائیں..... اسلام اپنی قدیم تعبیرات کے باوجود عصر حاضر کی تمام مشکلات کا واحد حل ہے اور اس قوم (پاکستانی) کو مطمئن کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ یہاں اسلام کو اپنی اصلی شکل و صورت میں نافذ کیا جائے اور اسلام کا صرف نام بار بار لے کر نہیں بلکہ اسلام کے صحیح تقاضوں کو رو بہ عمل لا کر اسے اطمینان دلایا جائے کہ حکومت کا رخ اسی منزل کی طرف ہے جس کے شوق نے ان سے قیام پاکستان کے لئے قربانیاں دلوائی تھیں۔“

(البلاغ: جلد ۱، شمارہ ۵، ص ۶)

پارلیمنٹ میں علماء کرام کا کردار اور متفقہ آئین

1970ء کے عام انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کو سرحد اور بلوچستان میں اکثریت حاصل ہوئی تو اس نے دونوں صوبوں میں نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت تشکیل دی۔ حضرت مفتی محمود سرحد کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ انہوں نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اسلامی اصلاحات کا عمل شروع کر دیا۔ بہت سے غیر شرعی امور پر پابندی عائد کر دی۔ مرکزی حکومت نے بلوچستان کے گورنر، وزیر اعلیٰ اور سرحد کے گورنر کو برطرف کیا تو انہوں نے بھی احتجاجاً وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ 14 / اگست 1973ء کو نیا متفقہ آئین نافذ ہوا۔ جس میں اسلامی دفعات شامل کی گئیں۔ اسمبلی کے اندر موجود علماء اور اسمبلی سے باہر جید علماء کرام نے اس آئین میں متفقہ اسلامی دفعات کو شامل کرنے کے لئے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ اس آئین میں اسلامی آئین کے لئے سفارشات مرتب کرنے کے لئے ایک اسلامی کونسل کے قیام کی منظوری دی گئی۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم مجوزہ اسلامی کونسل پر تبصرہ کرتے ہوئے نومبر 1973ء میں لکھتے ہیں:

”پاکستان کی تاریخ مختلف کمیٹیوں اور کونسلوں کے بننے اور بگڑنے کے واقعات سے

بھری پڑی ہے۔ 1947ء سے لے کر اب تک نہ جانے کتنی کونسلیں، کتنے بورڈ اور کتنے

کمیشن ملک و ملت کے مسائل سلجھانے کے لئے بیٹھے ہیں لیکن تقریباً سارے کے سارے الاما شاء اللہ قومی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ صرف کرنے کے بعد جوں کے توں اٹھ گئے ہیں بلکہ بعض اوقات ان سے مسائل کے پیچ و خم میں کچھ اور اضافہ ہی ہو گیا ہے۔ موجودہ قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لئے بھی متعدد ادارے وجود میں آئے لیکن اب تک ان میں سے کوئی ادارہ نت نئے فتنے جگانے اور مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی کوئی رزمگاہ مہیا کرنے کے سوا کوئی خدمت انجام نہیں دے سکا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نئی اسلامی کونسل کی تشکیل کے وقت ان اسباب پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کیا جائے جو ان اداروں کی ناکامی کا باعث بنے اور جن کی بناء پر ہم اسلامی نظام کی منزل سے قریب ہونے کی بجائے دور ہوتے چلے گئے۔ (البلاغ : جلد ۷، شمارہ ۹، ص ۴)

فوجی آمریت اور نفاذ اسلام

1953ء کے بعد دوبارہ تحریک ختم نبوت شروع ہوئی۔ بالآخر 7/ ستمبر 1974ء کو قومی اسمبلی نے مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ 7/ مارچ 1977ء کے عام انتخابات کے بعد 9 سیاسی پارٹیوں کے متحدہ محاذ ”قومی اتحاد“ نے حکمران جماعت پر دھاندلی کا الزام لگایا اور اس کے خلاف تحریک شروع کر دی، جس میں دینی سیاسی جماعتیں ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی تھیں۔ چنانچہ اس تحریک کو ”نفاذ نظام مصطفیٰ تحریک“ کا نام دے دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے جمہوری حکومت کی بساط پلیٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا اور اسلام نظام کے نفاذ کی آواز بلند کی۔ سیاسی جماعتوں خصوصاً سیاسی و غیر سیاسی دینی افراد اور جماعتوں نے اسلامی نظام کے نفاذ کے سلسلے میں جنرل ضیاء الحق جیسے شخص سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ اگرچہ انہوں نے سیاسی مصلحت کے تحت چند ضروری اصلاحات کیں، لیکن اپنے پیش روں سے زیادہ مختلف کردار ادا نہیں کیا۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا مگر یہاں جتنے حکمران آئے، انہوں نے لفظی طور پر تو خوب اسلام کے بلند بانگ دعوے کئے مگر عملی طور پر اسلام کی تکذیب کی۔ لا دینیت کو ملک میں پھیلایا، اسلامی شعائر کو پامال کیا..... جب مارشل لاء حکومت (ضیاء الحق) برسرِ اقتدار آئی تو شروع میں ایک بار پھر اسلامی نظام کا غلغلہ بلند ہوا..... اور قوم کو بجا طور پر یہ توقع ہو گئی کہ پاکستان میں اسلام ہی آئے گا اور آئے گا بھی ہمارے مردِ مؤمن جنرل ضیاء

الحق کے ہاتھوں، لیکن۔

اے بسا آرزو کہ خاک شدہ

(حسن یوسف: ۱۰۹/۱)

افغان جہاد اور امارت اسلامی کا سقوط

۱۹۷۹ء میں روس نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ افغان عوام خصوصاً علماء کرام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ روس کے مذموم عزائم کے پیش نظر حکومت پاکستان نے اسے افغانستان میں ہی روکنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کے جید علماء کرام نے روس کے خلاف جہاد کرنے کا فتویٰ جاری کیا۔ پاکستانی مجاہدین جن کی قیادت علماء کر رہے تھے، نے افغان اور عرب مجاہدین کے ساتھ مل کر تاریخی کردار ادا کیا اور بیسویں صدی کی دوسری سپر پاور کو شکست سے دوچار کیا۔ امریکہ نے اپنے مفادات کے پیش نظر بذریعہ پاکستانی حکومت افغان جہاد میں ایک حد تک کردار ادا کیا۔ روس کے انخلاء کے بعد افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہو گیا تو طالبان مجاہدین نے ۱۹۹۶ء میں آگے بڑھ کر اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا، امارت اسلامی کی بنیاد رکھی اور مفتوحہ علاقوں میں اسلامی قوانین کا نفاذ کر دیا۔ پوری دنیا خصوصاً پاکستانی و عرب مجاہدین نے ”امارت اسلامی“ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا اور اسے مضبوط و مستحکم کرنے کی حتی المقدور کوشش کی۔

نائن الیون کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ امارت اسلامی کا سقوط ہو گیا اور طالبان نے گوریلا جنگ شروع کر دی، جو تاحال جاری ہے۔ حکومت پاکستان نے مکمل یوٹرن لیتے ہوئے نہ صرف طالبان حکومت کے سقوط کے لئے اپنا کاندھا پیش کیا بلکہ افغان جہاد میں شریک پاکستانی جہادی تنظیموں پر بھی پابندی عائد کر دی۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ چونکہ جہادی تنظیموں کا پاکستانی خفیہ ایجنسیوں سے رابطہ مضبوط تھا اس لئے ان تنظیموں پر پابندی لگانا اور ان کی سرگرمیوں کو ختم کرنا اس کے لئے کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا، چنانچہ یہی ہوا، لیکن انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ ان تنظیموں کے کردار کو بہت ہی بھونڈے طریقے سے ختم کیا گیا جس میں دینی جماعتوں خصوصاً سابقہ جہادی تنظیموں کے راہنماؤں کے لئے درس عبرت ہے، لہذا انہیں اس بات پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور و فکر کرنا ہو گا کہ کس طرح اسلام دشمن سامراجی طاقتوں کی سازشوں، اغیار کے ہاتھوں استعمال ہونے اور اپنوں کی غداری و سادگی سے بچ کر جہاد کے اعلیٰ ترین مقصد ”اسلامی نظام خلافت“ کے قیام کو ممکن بنایا جاسکتا ہے؟

نفاذِ اسلام کے لئے جمہوری جدوجہد

6 / اکتوبر 1989ء کو آٹھ سیاسی جماعتوں پر مشتمل اتحاد ”اسلامی جمہوری اتحاد“ قائم ہوا جس میں دینی سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں، جس کے منشور کی پہلی شق یہ تھی ”ملک میں اسلامی قانون کی بالادستی قائم کرنا“۔ 1990ء کے انتخابات میں اس اتحاد کو اکثریت حاصل ہوئی اور اس نے حکومت بنائی۔ اس اتحاد نے دینی جماعتوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ 2002ء میں مذہبی سیاسی جماعتوں کے اتحاد ”متحدہ مجلس عمل“ کا قیام عمل میں آیا، 7 / مئی 2002ء میں اس نے اپنا انتخابی منشور جاری کیا۔ امریکہ کی افغانستان پر جارحیت اور طالبان کی اسلامی ریاست کے سقوط کے بعد افغان و پاکستانی عوام میں امریکہ کے خلاف شدید نفرت پیدا ہوئی۔ چونکہ حکومت پاکستان نے طالبان کے خلاف امریکہ کی بھرپور حمایت کی اور پاکستان کے اندر بھی اس کی پالیسیوں پر عمل درآمد کیا، اس لئے پاکستانی عوام خصوصاً سرحدی علاقوں میں حکومت مخالف جذبات پروان چڑھے۔

متحدہ مجلس عمل نے حکومتی پالیسیوں کی کھل کر مخالفت کی تھی اس لئے اکتوبر 2002ء کے عام انتخابات میں مجلس عمل کو بلوچستان میں جزوی کامیابی اور سرحد میں اکثریت حاصل ہوئی۔ مجلس عمل بلوچستان میں ق لیگ کے ساتھ مخلوط حکومت میں شامل ہوئی اور سرحد میں اپنی حکومت تشکیل دی۔ مجلس عمل نے سرحد اسمبلی میں اسلامی اصلاحات کے حوالے سے حسبہ بل منظور کیا جسے مرکزی حکومت نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ گورنر سرحد نے اس پر دستخط نہیں کئے اور سپریم کورٹ نے اس پر مختلف اعتراضات کیے۔ الغرض صوبائی حکومت کے مکمل اقتدار کے باوجود مجلس عمل مختلف رکاوٹوں کی وجہ سے اسلامی قوانین نافذ نہیں کر سکی۔

قیامِ پاکستان کے مقصد سے انحراف

قیامِ پاکستان کے مقصد کو کسی طرح فراموش کیا گیا اور اس کی جگہ ہمارے حکمرانوں نے کون سے نظام اور معاشرت کو پورا ان چڑھایا؟ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتہم کی زبانی سنئے:

”کبھی بھی سنجیدگی کے ساتھ نہ یہاں قرآن و سنت کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، نہ عدل و انصاف کی حکمرانی قائم ہوئی، نہ اسلامی علوم کی سرپرستی کی گئی اور نہ اسلام کو بالادستی عطا کی گئی بلکہ اس عرصے میں غیر اسلامی نظامِ تعلیم اور فرنگی معاشرت و ثقافت کے ذریعے تین نسلیں وہ تیار کی گئی ہیں جو اسلام کے متعلق یا تو شک و شبہ کا شکار ہیں یا پھر کھلم کھلا بغاوت پر آمادہ ہیں۔“ (صدائے حق : ص ۱۳۱)

اسلامی نظام کے وعدوں اور نعروں کی حقیقت

جب اسلامی نظام نافذ نہیں کیا گیا، اسلامی تہذیب و ثقافت کو رائج نہیں کیا گیا تو پھر قیام پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ مسلمان عوام سے کیا کیا وعدے کئے گئے اور اصل حقائق کیا تھے؟ حضرت بنوری رحمہ اللہ کے قلم سے مئی 1970ء میں کیا گیا تبصرہ ملاحظہ ہو:

”ایک ملک اسلام کے نام پر مانگا گیا۔ اس ملک میں اسلامی قوانین نافذ کرنے کی غرض سے تمام جانی و مالی نقصانات اور حوادث و آلام برداشت کئے گئے کہ اس خداداد مملکت پر پھر ایک دفعہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا..... افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی بائیس سالہ سرگزشت نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ تمام وعدے جھوٹے تھے، تمام نعرے سیاسی ڈھونگ تھے، اسلام کی شیدائی سادہ لوح قوم کو یہ سبز باغ دکھا کر چند خود غرض افراد اور جماعتوں نے عوام کو اپنا آلہ کار بنایا تھا، نہ اسلام کو سر بلند کرنے کی نیت تھی نہ اسلامی قوانین نافذ کرنے کا ارادہ تھا بلکہ مٹھی بھر دولت مندوں اور ان کے سرپرست حکمرانوں نے بے خوف و خطر اور بے شرکت غیرے معاشی لوٹ کھسوٹ اور استحصال کی غرض سے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ اسی لئے اس بائیس سال کے عرصہ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوا۔“

(بصائر و عبر : ۱۷۳/۲ . ۱۷۴)

قیام پاکستان کے بائیس سال بعد کیا جانے والا حضرت بنوری رحمہ اللہ کا جاندار تبصرہ آج کے حالات پر پورا پورا منطبق ہوتا ہے۔ آج 58 سال گزرنے کے باوجود حالات تبدیل نہیں ہوئے بلکہ روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں اور ہمارے موجودہ حکمران اپنے پیش روؤں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وطن عزیز کو بزور بازو سیکولر اسٹیٹ بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔

فصل ہشتم

مسلم ممالک میں احيائی تحریکیں

اسلامی سلطنتوں کے زوال اور کفریہ طاقتوں کی جارحیت اور ان کے قبضے کے بعد اہل اسلام نے سامراجی طاقتوں کے اخراج، ان سے آزادی حاصل کرنے اور دوبارہ نئے سرے سے اسلامی نظام کے احیاء اور نفاذ کے لیے تحریک کا آغاز کر دیا۔ جن میں سب سے اہم کردار علماء کرام نے ادا کیا۔ آخر کار مسلم ممالک نے آزادی حاصل کر لی۔ چونکہ ہمارا قارئین کا تعلق برصغیر سے ہے اس لیے ہم نے برصغیر میں برپا ہونے والی تحریک جہاد و آزادی کا تفصیلی ذکر کیا۔ اب ہم دیگر ممالک میں چلنے والی تحریک کا تذکرہ کریں گے۔

برصغیر کی طرح دیگر مسلم ممالک میں بھی احیاء اسلام کے لئے جدوجہد کی گئی۔ ہم یہاں چند تحریک کا اجمالی تعارف پیش کرتے ہیں۔

ترکی

خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد نئے سیکولر ترکی میں مذہبی تعلیم کو ممنوع قرار دیا گیا۔ صوفیاء کی خانقاہوں کو بند کر دیا گیا، عربی رسم الخط کو سرکاری حکم کے ذریعے ترک کر دیا گیا اور اذان، نماز وغیرہ عربی زبان میں پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی۔ مصطفیٰ کمال اور اس کے رفقاء نے یہود و نصاریٰ کی دیرینہ خواہش کے عین مطابق ترکی کی اسلامی حیثیت کو ہر لحاظ سے ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کے تمام آثار و علامات کو مٹانے کی ہر ممکن سعی کی۔ جس ملک میں صدیوں تک اسلامی نظام خلافت قائم رہا اور اسلامی تہذیب و تمدن اور ثقافت کا مرکز رہا، تھوڑے ہی عرصے میں مغربی تہذیب و ثقافت کے آثار و مظاہر کا ظہور شروع ہو گیا۔ تاہم ترک مسلمانوں کی اسلام پسندی، مذہبی حمیت، جذبہ ایمانی اور اسلامی غیرت کو فنا نہ کیا جاسکا۔

سیکولر ازم کے خلاف جہاد

مصطفیٰ کمال کے سیکولر نظریات اور اعمال کے سیلاب کے آگے درود دل رکھنے والے علماء نے بند باندھنے کی حسب استطاعت کوشش کی اور ترکوں کے ایمان و عقیدہ اور اسلامی تعلیمات و احکام سے وابستگی کو باقی رکھنے اور اسے مضبوط کرنے کے لئے بھرپور جدوجہد کی۔ علماء کرام نے مختلف طریقوں

سے دعوتی و اصلاحی خطبات، دروسِ قرآن اور مواعظ کے ذریعے ترک مسلمانوں کے تزکیہ و تربیت کا کام جاری رکھا۔ جس کا یہ فائدہ ہوا کہ کمالی سیکولر افکار و نظریات پوری ترک قوم پر حاوی نہ ہو سکے۔ انہیں علماء کرام میں ایک عظیم شخصیت شیخ بدیع الزمان سعید نورسی (1873 تا 1940) کی ہے، جنہوں نے ترک مسلمانوں میں دعوتی و اصلاحی تحریک چلا کر ان کے ایمان و اسلام کی حفاظت کر کے اسے پروان چڑھایا۔

ترک فوج کو ترکی کے سیکولر تشخص کا محافظ قرار دیا گیا چنانچہ کوئی جماعت بھی ترکی میں اسلامی تعلیمات کی ترویج اور قوانین کے نفاذ کے لئے کامیاب نہ ہو سکی اگر کوئی گروہ یا جماعت ایسا کرنے کی کوشش کرتی تو فوج آئین کی خلاف ورزی کے نام پر اس کے خلاف کارروائی کرتی اور اس طرح کی کوشش کرنے والی مقتدر جماعت کی حکومت کو ختم کر کے اقتدار پر اپنا تسلط قائم کرتی ہے۔ چنانچہ یہ سلسلہ آج تک بدستور جاری ہے۔ 1941ء میں ترمیم شدہ دستور میں چند اسلامی سرگرمیوں کی اجازت دی گئی، جس سے ملک کے سیکولر کردار اور تشخص پر کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔

احیاءِ اسلام کے لئے جمہوری جدوجہد

پروفیسر نجم الدین اربکان ترکی کے ساحل شہر سینوپ (Sinop) میں ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ترکی کی عدلیہ کے ایک اہم رکن تھے۔ پروفیسر اربکان نے اعلیٰ تعلیم میکینکل یونیورسٹی استنبول سے حاصل کی۔ پھر جرمن کی یونیورسٹی آف آپکن سے میکینکل انجینئرنگ کے ایک شعبہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 1957ء میں وطن واپس لوٹے۔ 1969ء میں ترکی میں ہونے والے عام انتخابات میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لیا اور تاریخ ساز کامیابی حاصل کی پھر پارلیمنٹ میں اپنے ہم خیال احباب کا ایک محاذ قائم کر کے 26 / جنوری 1970ء کو ملی نظام پارٹی کے نام سے اپنی پارٹی تشکیل دی۔ جس کے منشور کے اہم نکات یہ تھے:

۱۔ اسلامی فکر اور نظریات کی بالادستی

۲۔ امت مسلمہ کی عظمت و رفتہ کا احیاء

۳۔ ملک میں نظم و ضبط، خوشحالی و ترقی اور خیر و فلاح کو عام کرنا

یہ چیز ترکی کے سیکولر طبقے اور مغرب کے لئے قابل قبول نہ تھی چنانچہ اس پارٹی کو مئی 1971ء خلافِ قانون قرار دے دیا گیا۔ 11 / اکتوبر 1972ء کو ”ملی سلامت پارٹی“ کے نام سے نئی جماعت تشکیل دی گئی جس نے 1973ء کے پارلیمانی انتخابات میں شرکت کر کے 11 فیصد ووٹ حاصل کئے

اور 74 نمائندے منتخب ہوئے۔ پیپلز ریپبلکن پارٹی کے ساتھ اشتراک کیا گیا اور پروفیسر اربکان ڈپٹی وزیر اعظم بنے، آپ نے اس منصب کے ذریعے ترک معاشرہ میں اسلامی فکر کے احیاء، اسلامی شعائر اور اپنے تاریخی ورثے سے محبت اور جہاد کے جذبے کو پروان چڑھایا۔ تمام فوجی مراکز اور اداروں میں اسلامی تعلیمات کو لازم قرار دیا گیا۔ ان اقدامات سے گھبرا کر فوج نے 14 ستمبر 1980ء کو پارلیمنٹ تحلیل کر دی اور تمام سیاسی جماعتوں کو ملی سلامت پارٹی سمیت خلاف قانون قرار دیا۔ اس کے بعد اس کی جگہ ”ملی رفاه پارٹی“ تشکیل دی گئی جس کے منشور کی اہم شقیں درج ذیل ہیں:

1- اسلامی نظریہ حکومت کا قیام 2- ترکی میں مسلمانوں کی عظمت و رفعت کی بحالی

3- ترکی کو سرمایہ دارانہ نظام سے نجات دلانا

رفاه پارٹی نے 1987، 1991ء اور 1994ء کے عام انتخابات میں شرکت کی 1996ء کے عام انتخابات میں 21 فیصد ووٹوں کی حمایت سے قومی اسمبلی کی 153 نشستیں حاصل کر کے ترکی کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے طور پر سامنے آئی۔ پروفیسر نجم الدین اربکان پہلے اسلام پسند وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ خارجی و بیرونی سازشوں کی وجہ سے حکومت بمشکل گیارہ ماہ چل سکی۔ 18 جون 1997ء کو وزیر اعظم اربکان کو مستعفی ہونا پڑا۔ اس کے بعد دسمبر 1997ء میں رفاه کو خلاف قانون قرار دے کر سیاست میں حصہ لینے سے روک دیا گیا۔

انڈونیشیا

انڈونیشیا میں اسلام کی اشاعت عرب مبلغین کے ذریعہ ہوئی اور مقامی نو مسلموں نے اہم کردار ادا کیا۔ انڈونیشیا میں مسلمانوں کی پہلی سلطنت سائرا میں 1205ء میں قائم ہوئی۔ اس کے بعد آچے، پالم نگ، جاوا، بورنیو، سلاویسی اور مالوکا میں مسلمانوں نے سلطنتیں قائم کیں جو کسی نہ کسی طرح 1755ء تک برقرار رہیں۔ 1511ء میں پرتگال نے جزائر انڈونیشیا پر قبضہ کر لیا۔ پھر ولندیزیوں نے آہستہ آہستہ ان علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ 1816ء میں برطانوی حکومت نے یہاں اقتدار حاصل کر لیا اور ہالینڈ سے ایک معاہدے کے تحت انڈونیشیا کے جزائر کو آپس میں بانٹ لیا۔ جنگ عظیم دوم کے دوران ایک مختصر وقفے کے لئے جاپانیوں نے اقتدار حاصل کر لیا۔ اس کے بعد اتحادیوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا۔

استعماری طاقتوں کے خلاف جہاد

انیسویں صدی کے اوائل میں ولندیزیوں کے خلاف مختلف سیاسی اور مذہبی تحریکات کا آغاز ہوا۔

آپے کے ایک عالم امام ابو الجول نے غاصب ولندیزیوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ اس کے لئے انہوں نے مجاہدین کی ایک باقاعدہ فوج تیار کی۔ چنانچہ یہ تحریک جہاد ان کی وفات 1864ء تک جاری رہی۔ اس تحریک سے دیگر جزائر کے عوام بھی متاثر ہوئے اور وہاں بھی مختلف تحریک آزادی کا آغاز ہوا، جنہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی، رفاہی، معاشی، معاشرتی سطح پر بہت خدمت کی اور عوام کے اندر آزادی اور حریت کا شعور اور بیداری پیدا کی۔ 1912ء میں حاجی عمر سعید نے ایک تحریک ”شرکت اسلام“ کی بنیاد رکھی۔ جس نے قومی بیداری میں اہم کردار ادا کیا۔ 1926ء میں ”نہضۃ العلماء“ کا قیام عمل میں آیا۔ جس کے پہلے صدر ہاشم اشعری منتخب ہوئے۔ 1937ء میں اسلامی تنظیموں کا اتحاد M.I.A. وجود میں آیا۔ جنگ عظیم دوم کے دوران 1942ء سے 1945ء تک مختصر وقفے کے لئے جاپان انڈونیشیا پر قابض ہو گیا اور اس نے سیاسی تنظیموں پر پابندی عائد کر دی جو کہ جلد اٹھالی گئی۔ اسی دوران M.I.A. کی جگہ ماشومی تحریک نے لی جس نے اپنا عسکری بازو حزب اللہ کے نام سے تشکیل دیا۔ آزادی کی تحریک روز بروز زور پکڑتی گئی۔ 1945ء میں جاپانیوں کی شکست کے بعد ڈچ حکمرانوں نے دوبارہ انڈونیشیا پر قبضہ کرنا چاہا لیکن ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔

دیگر جماعتوں سے اتحاد اور اسلامی دستور میں رکاوٹ

قوم پرستوں اور کمیونسٹوں کے ساتھ اسلامی تحریکیں بھی جنگ آزادی میں پیش پیش تھیں اور انڈونیشیا کے لئے دستور سازی میں شریک ہوئیں۔ اسلام پسندوں کا زور اس بات پر تھا کہ دستور میں انڈونیشیا کو ایک اسلامی ریاست قرار دے کر دستور کی بنیاد شریعت اسلامیہ پر رکھی جائے، لیکن قوم پرستوں اور کمیونسٹوں کی مخالفت کی وجہ سے انہیں ایک ایسے پانچ ستونی فارمولے پر اتفاق کرنا پڑا جس میں خدائے واحد کو اول درجے پر رکھا گیا تھا۔ یہ دستور 18 / اگست 1945ء کو انڈونیشیا کی آزادی کے اعلان کے ساتھ ہی نافذ کیا گیا۔ انڈونیشیا کی آزادی کے اعلان کو ڈچ حکمرانوں نے تسلیم نہ کیا تو 1945ء تا 1949ء تک جنگ آزادی جاری رہی، جس میں حزب اللہ کے رضا کاروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ حزب اللہ میں شامل نہضۃ العلماء سے تعلق رکھنے والے علماء نے اکتوبر 1945ء میں یہ فتویٰ جاری کیا کہ جنگ آزادی ”جہاد فی سبیل اللہ“ ہے اور تمام انڈونیشیائی مسلمانوں پر اس میں شرکت لازم ہے۔ اس فتوے نے جہاد آزادی میں ایک نئی روح پھونک دی اور تحریک ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ آخر کار 28 / دسمبر 1949ء میں ڈچ حکمرانوں نے انڈونیشیا کی آزادی کو تسلیم کر لیا۔ ماشومی تحریک میں شامل نہضۃ العلماء کے اس مطالبہ کو کہ ”اس اتحاد میں علماء کی کونسل کو حتمی

فیصلہ کرنے کی مخصوص پوزیشن دی جائے، ماشومی تحریک میں شامل دیگر جماعتوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جس کی بناء پر مہضۃ العلماء نے ماشومی اتحاد سے 1952ء میں علیحدگی اختیار کر لی۔ مہضۃ العلماء 1955ء میں دستور ساز اسمبلی اور پہلے پارلیمانی انتخابات میں 18.4 فیصد ووٹ حاصل کر کے چار بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ایک رہی جبکہ مجموعی طور پر اسلامی پارٹیوں کو 43.9 فیصد ووٹ ملے۔ دستور ساز اسمبلی میں تمام اسلامی پارٹیوں نے انڈونیشیا کو اسلامی ریاست قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ جس کی کمیونسٹ، نیشنلسٹ، علاقائی پارٹیوں اور عیسائیوں نے مخالفت کی جس کی وجہ سے دستور پر اتفاق نہ ہو سکا۔ 1958ء میں سوکارنو نے دستور ساز اسمبلی تحلیل کر دی اور 1945ء کا دستور نافذ کر دیا۔ 1971ء کے انتخابات میں مہضۃ العلماء نے حزب اللہ کی قیادت میں 18.3 فیصد ووٹ حاصل کئے اور اکثریتی پارٹی گوکر پارٹی کو 63 فیصد ووٹ حاصل ہوئے۔ انتخابات کے بعد مہضۃ العلماء کو حکومت میں حصہ دینے سے انکار کر دیا گیا۔ 1985ء میں سوہارتو نے ”پانکشیلا“ نامی قانون عوام پر مسلط کر دیا۔ جس کی زیادہ تر اسلام پسند جماعتوں نے مخالفت کی۔

سوڈان

1820ء میں مصر نے سوڈان پر قبضہ کر لیا پھر انگریز بھی اس علاقے پر قابض ہونا شروع ہوئے۔ سید محمد احمد جو کہ مہدی سوڈانی (1831ء تا 1885ء) کے نام سے معروف ہیں، نے تحریک جہاد کی بنیاد رکھی اور چار سال 1881ء تا 1884ء میں انگریزوں اور مصریوں کے خلاف جہاد کر کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ان کی وفات کے بعد بھی یہ تحریک جاری رہی اور ان کے مریدوں نے 1898ء تک انگریزوں سے جہاد کیا۔ 1898ء، 1899ء میں مہدی کے مریدوں نے ”ام درمان“ کی جنگ میں شکست کھائی اور انگریزوں نے سوڈان کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا۔

تحریک آزادی

1928ء میں مصر میں اخوان المسلمین کی بنیاد رکھی گئی۔ 1930ء کے عشرے میں سوڈان میں بھی اخوان کی دعوت پہنچی اور یہاں بھی اخوان منظم ہونا شروع ہو گئے۔ طلبہ کی ایک تنظیم ”اسلامک لبریشن موومنٹ“ قائم کی گئی جس نے 1948ء میں سوشلسٹوں اور کمیونسٹوں کو خرطوم یونیورسٹی کے انتخابات میں شکست دی۔ اخوان نے 1955ء میں ”اسلامی دستور فرنٹ“ کے نام سے مختلف جماعتوں پر مشتمل ایک اتحاد تشکیل دیا، جس میں شامل جماعتوں کو اس بات پر متفق کیا گیا کہ 1956ء میں سوڈان کی

متوقع آزادی کے بعد ملک کا دستور اسلامی اصولوں پر مبنی ہوگا، لیکن آزادی کے بعد اسلامی دستور کے لئے کوئی اقدام نہ کیا گیا۔ 1958ء میں اخوان نے ملک کے پہلے انتخابات میں براہ راست حصہ لینے کی بجائے اسلامی دستور کے لئے کام کرنے والے افراد کو کامیاب کرانے کی حکمت عملی اختیار کی اور نیشنل فرنٹ تشکیل دیا۔

نفاذِ اسلام کی جدوجہد اور فوجی آمریت

1958ء میں ہی جنرل ابراہیم عبود نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کر دی۔ اسی دوران اخوان نے البلاغ کے نام سے کام جاری رکھا اور 1959ء میں امہ پارٹی اور نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ مل کر فوجی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کی جو کہ کامیاب نہ ہو سکی۔ 1964ء میں اخوان نے ”اسلامی چارٹر فرنٹ“ کے نام سے مختلف جماعتوں کا اتحاد تشکیل دیا۔ جس کا سیکریٹری جنرل ڈاکٹر حسن عبداللہ ترابی کو بنایا گیا۔ فرنٹ نے 1965ء کے انتخابات میں حصہ لیا اور سات نشستیں حاصل کیں۔ فرنٹ نے یہ منشور پیش کیا:

1- اسلامی نظام کا نفاذ 2- معیشت کی اصلاح 3- بدعنوانی سے پاک حکومت کا قیام
1967ء میں دوبارہ انتخابات ہوئے تو فرنٹ کو صرف پانچ نشستوں پر کامیابی ہوئی۔ 1969ء کو میجر جنرل جعفر نمیری نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ فرنٹ نے امہ پارٹی کے ساتھ مل کر نیشنل فرنٹ بنایا اور فوجی حکومت کے خلاف مزاحمت کی جسے فوجی حکومت نے بہت برے طریقے سے کچل دیا، جس میں سینکڑوں افراد کو ہلاک کیا گیا۔ فرنٹ 1973ء، 1975ء اور 1976ء کی فوجی حکومت کے خلاف مزاحمت میں شامل رہا۔ 1971ء میں جعفر نمیری ملک کے پہلے صدر منتخب ہوئے اور 1973ء میں نیا آئین نافذ کیا گیا۔

اسلامی قوانین کا نفاذ

1983ء میں نمیری دوبارہ صدر منتخب ہوئے اور ملک میں اسلامی نظام متعارف کرانے کا اعلان کیا۔ اسلامی جماعتوں نے اس کا خیر مقدم کیا اور حکومت کی اس بارے میں کھلی حمایت کی۔ فرنٹ نے اسلامی قوانین کے نفاذ کے ایک سال بعد بین الاقوامی کانفرنس برائے نفاذِ شریعت منعقد کی، جس میں دنیا بھر سے دوسو سے زائد نمائندوں نے شرکت کی اور دس لاکھ افراد نے ڈاکٹر حسن عبداللہ ترابی کی اپیل پر خرطوم کی سڑکوں پر مارچ کیا۔ جون 1989ء میں جنرل عمر حسن احمد البشیر نے اقتدار سنبھال لیا اور پورے مملکت میں اسلامی نظام کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ 1990ء میں امریکہ نے سوڈان کی

امداد بند کر دی۔ 20 / اگست 1998ء کو امریکہ نے خرطوم میں ”الشفافہ فارسیوٹیکل فیکٹری“ کو 20 سے زائد کروڑ میزائلوں کا نشانہ بنایا۔ یہ حملہ اس الزام کی بنا پر کیا گیا تھا کہ یہ فیکٹری جہادی تنظیم القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی ہے جس میں کیمیائی ہتھیار تیار ہوتے ہیں، یہ جھوٹ ثابت ہوا کیونکہ اس فیکٹری میں اینٹی ملیریا اور اینٹی بائیوٹک دوائیں تیار ہوتی تھیں۔

الجزائر

پہلی صدی ہجری مطابق ساتویں صدی عیسوی میں حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الجزائر کو فتح کیا۔ اسلامی مبلغین کی کوششوں سے اہل الجزائر نے اسلام قبول کیا۔ یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی۔ سولہویں صدی عیسوی میں اسپین نے الجزائر پر قبضہ کیا۔ الجزائر ی باشندوں کی درخواست پر خلافت عثمانیہ کے امیر البحر خیر الدین باربروسہ نے الجزائر کو آزاد کرادیا اور یہاں خلافت عثمانیہ کی عملداری قائم ہوئی۔ 1835ء میں فرانس نے الجزائر پر قبضہ کر لیا۔

تحریک جہاد

فرانسیسی قبضہ کے خلاف امیر عبد القادر الجزائر نے تحریک جہاد شروع کی اور وقفے وقفے سے فرانسیسی سامراج کے خلاف الجزائر ی مجاہدین لڑتے رہے۔ لیکن 1847ء میں فرانس نے الجزائر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ تحریک آزادی تسلسل سے جاری رہیں البتہ جدوجہد آزادی کا باقاعدہ آغاز بیسویں صدی کے آغاز میں ہوا، الجزائر کے ممتاز عالم دین شیخ عبد الحمید بن بادیس نے 1922ء میں جمعیت علماء الجزائر نامی جماعت قائم کی۔ جمعیت نے اپنے قیام کے بعد سب سے زیادہ زور دینی اور معاشرتی اصلاح پر دیا اور فرانسیسی ثقافتی یلغار کے آگے بند باندھنے کی بھرپور کوشش کی۔ 1951ء میں ”الجزائر ی محاذ برائے دفاع حریت“ قائم ہوا جس میں ”جمعیت علماء الجزائر“ جمہوری آزادیوں کی فتح کی تحریک (M.L.T.D) جمہوری اتحاد اور دیگر سیاسی تنظیمیں شامل تھیں۔ 1954ء میں جب آزادی کی تحریک مسلح جدوجہد کے دور میں داخل ہوئی تو اسے مشترکہ محاذ کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ سات سال کی جدوجہد کے بعد 3 / جولائی 1962ء میں فرانس نے اقتدار ”قومی محاذ آزادی“ کے راہنماؤں کے حوالے کر دیا جس میں سوشلسٹ راہنماؤں کی اکثریت اور غلبہ تھا۔ چنانچہ نئی حکومت میں سرکاری مذہب اسلام کو قرار دیا گیا اور مذہبی امور کی نگرانی کے لئے ایک وزارت اور مستقل محکمہ بھی قائم کیا گیا لیکن اسلامی نظام کو روکنے اور اس کے حامیوں کو دبانے کی ہر ممکن کوشش جاری رہی۔ 1989ء میں نیا

آئین نافذ ہوا۔ 20 / اپریل 1990ء کو اسلامی محاذِ نجات نے دار الحکومت میں صدارتی محل کے سامنے مظاہرہ کیا اور محاذ کے صدر ڈاکٹر عباسی مدنی نے اسلامی شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کیا۔

نفاذِ اسلام کے لئے جمہوری جدوجہد اور فوجی آمریت

1990ء میں پہلے صوبائی بلدیاتی کونسلوں کے انتخابات میں اسلامی محاذِ نجات (اسلامک سولیشن فرنٹ) کو اکثریت حاصل ہوئی اور حکمران جماعت ”قومی محاذِ آزادی“ کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ صوبائی اور بلدیاتی اداروں میں محدود اختیارات کے باوجود اسلامی محاذ نے متعدد اصلاحات نافذ کیں۔ حکومت نے جون 1990ء میں پارلیمانی انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔ اسلامی محاذ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے اسلام مخالف قوتیں پریشان ہو گئیں۔ فرانس نے فوج کے ذریعے اسے اقتدار تک پہنچنے سے روکنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ 28 / مئی 1991ء کو اسلامی محاذ کے 40 ہزار مظاہرین نے دار الحکومت میں مظاہرہ کیا۔ 5 جون کو حکومت نے ایمر جنسی نافذ کر دی اور انتخابات ملتوی کر دیے۔ اسلامی محاذ کے سینکڑوں ارکان محاذ کے صدر 60 سالہ ڈاکٹر عباسی مدنی سمیت گرفتار کر لئے گئے۔ اسلامی محاذ کے نئے قائد عبدالقادر حشانی نے انتخاباتی بائیکاٹ ختم کرتے ہوئے 26 / دسمبر 1991ء کو ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور عوام کے سامنے منشور پیش کیا جس کے اہم نکات یہ ہیں:

- 1- شرعی قوانین نافذ کئے جائیں گے۔
- 2- اصلاح معاشرہ کو اولیت دی جائے گی۔
- 3- مخلوط تعلیم ختم کر کے اسلامی نصاب کا اجرا کیا جائے گا۔

انتخابات کے پہلے راؤنڈ میں محاذ نے قانون ساز اسمبلی کی 430 نشستوں میں سے 188 نشستیں جیت کر اکثریت حاصل کر لی۔ مغربی پڑوسی مسلم ممالک تیونس، مراکش، مصر، لیبیا کی حکومتیں اور الجزائر کے اسلام مخالف عناصر پریشان ہو گئے۔ چنانچہ فوج نے صدر سے استعفیٰ لے کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ انتخابات کا اگلا راؤنڈ جو 16 / فروری 1992ء کو ہونا تھا معطل کر دیا گیا۔ اس طرح جمہوریت کے راستے سے آنے والے انقلاب کا راستہ روک دیا گیا اور دینی سیاسی قوتوں کو کچلنے کی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔

مصر

اخوان المسلمین کی تشکیل

ذی قعدہ ۱۳۴۷ھ مطابق مارچ 1928ء میں حسن البنا نے اپنے چھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر تحریک اخوان المسلمین کی بنیاد رکھی اور خاموشی کے ساتھ اسلامی نظام کے احیاء کے لئے دعوت شروع کر دی۔ آپ نے شہر، گاؤں، قصبے الغرض ہر جگہ جا کر دعوت دی۔ آپ چونکہ سرکاری اسکول میں مدرس تھے اس لئے باہر کے سفر ہفتہ وار اور سالانہ گرمی کی تعطیلات میں کرتے تھے۔ یعنی ہفتہ وار میں قریب کے شہر اور بڑی چھٹیوں میں دور کے شہروں میں دعوت کے لئے جاتے تھے۔ لوگ آپ کی موثر تقریر سے متاثر ہو کر جوق در جوق اس تحریک میں شامل ہونے لگے۔ 1934ء میں شیخ کا تبادلہ قاہرہ کر دیا گیا۔ یہاں آپ نے دعوت کو مزید وسعت دی۔ 1934ء میں مصر کے پچاس سے زائد شہروں میں دعوت کا کام پھیل چکا تھا۔ 1936ء میں شیخ البنا نے شاہ فاروق اور وزیر اعظم مصطفیٰ النحاس، عرب ممالک کے فرمانرواؤں، حکام اور متعدد دینی اور سیاسی راہنماؤں کے نام ایک خط لکھا جس میں اسلامی نظام، اس کے دستور اور اسلامی تہذیب و تمدن کی طرف ان کو دعوت دی اور مغربی و اسلامی نظامہائے حیات میں فرق واضح کر کے اسلامی نظام کی ترجیح کو ثابت کیا۔ 1939ء اور 1940ء کے درمیانی عرصے میں اخوان سیاسی جدوجہد میں شریک ہونا شروع ہوئی۔ قاہرہ یونیورسٹی اور ازہر یونیورسٹی کے نوجوانوں کا ایک گروہ اس میں شامل ہوا۔ اس کے علاوہ مختلف پیشوں اور طبقوں کے لوگ بھی جماعت میں شامل ہونے لگے۔

حسین سری کی وزارت عظمیٰ کے دور میں اخوان کے ہفت روزہ رسالے ”تعارف“، ”شجاع“ اور ماہنامہ ”المنار“ پر پابندی لگا دی گئی۔ رسائل اور کتابیں ممنوع قرار دی گئیں، پریس بند کر دیا گیا اور مرکزی راہنماؤں کو گرفتار کر کے دور دور کے شہروں میں لے جایا گیا۔ وزیر اعظم نحاس کے دور میں یہ پابندیاں ختم ہو گئیں لیکن برطانوی سفارت خانے کے دباؤ پر مرکز کے علاوہ ان کے تمام شعبوں پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد احمد ماہر کی وزارت میں پھر سختی شروع ہوئی۔

جمہوری سیاست میں شرکت

حسن البنا اور دوسرے راہنماؤں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ شیخ البنا کامیاب ہو گئے لیکن انگریزوں اور اخوان مخالف حلقوں کی طرف سے سازش کے ذریعے دوبارہ انتخابات کرا کر شیخ البنا اور

دیگر اخوانی امیدواروں کو ہرا دیا گیا۔ 5/ مئی 1946ء کو اخوان نے پہلا روزنامہ اخبار نکالا۔ اس زمانے میں جماعت کے باقاعدہ ممبروں کی تعداد پانچ لاکھ تک پہنچ گئی۔ منسوب ممبران اور ہمدردان کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ تھی۔ 15/ مئی 1948ء کو عرب فوجیں فلسطین میں اتریں تو اخوان نے یہود کے خلاف جہاد میں بھرپور شرکت کی اور جرأت و بہادری کی لازوال مثال قائم کی۔ وزیر اعظم نقراشی نے 8/ دسمبر 1948ء کو اخوان کو خلافِ قانون قرار دیا کیونکہ امریکہ و یورپ اور مصری حکومت اخوان کے نظم و ضبط، عوام بالخصوص نوجوانوں میں مقبولیت اور اس کی عسکری طاقت سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ نقراشی کے قتل کے بعد ابراہیم عبد البہادی کی وزارتِ عظمیٰ میں بھی اخوان پر پابندی برقرار رکھی گئی اور ان پر سختیاں کی گئیں۔ 12/ فروری 1949ء کو شیخ حسن البناء کو ایک خفیہ سازش کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔

شیخ حسن البناء کے بعد حسن بن اسماعیل الہیضیٰ مرشد عام (امیر) بنائے گئے، جو 1973ء تک اس منصب پر فائز رہے۔ 23/ جولائی 1952ء کو فوج نے شاہ فاروق کا تختہ الٹ دیا۔ بادشاہت ختم کر دی گئی اور کمانڈر انچیف جنرل نجیب وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ 1953ء میں اخوان کے شعبوں کی تعداد 1500 تک پہنچ چکی تھی اور صرف دار الحکومت قاہرہ میں ارکان کی تعداد دس لاکھ تھی۔ 13/ جنوری 1951ء کو اخوان کو خلافِ قانون قرار دے دیا گیا۔ 4/ اپریل 1954ء کو جمال عبد الناصر نے جنرل نجیب کو ہٹا کر خود اقتدار پر قبضہ کر لیا۔

اخوان پر آزمائش

26/ اکتوبر 1954ء کو جمال عبد الناصر پر قاتلانہ حملے کا ڈرامہ رچایا گیا جس کا الزام اخوان پر لگا یا گیا اور گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ ایک ہفتے کے اندر 50 ہزار کارکن گرفتار کئے گئے۔ 7/ نومبر 1954ء کو چھ ممتاز اخوانی راہنماؤں کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی اور مرشد عام شیخ الہیضیٰ کی درازی عمر کی وجہ سے یہ سزا عرقید میں تبدیل کر دی گئی۔ جولائی 1965ء میں مصری حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کے الزام میں 20 سے 50 ہزار ارکان قید کئے گئے۔ جن میں 800 کے قریب خواتین بھی شامل تھیں۔ مرشد عام کو تین سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی۔ 25/ اگست 1966ء کو اخوان کے مرکزی راہنما اور مشہور مصنف و مفسر سید قطب شہید کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ 1970ء میں صدر ناصر کے بعد انور السادات صدر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1973ء میں مرشد عام شیخ حسن الہیضیٰ وفات پا گئے۔ ان کے بعد السید عمر تلمسانی تیسرے مرشد عام مقرر ہوئے جو کہ 1954ء تا 1971ء

17 سال جیل میں قید رہے تھے۔ ان کے دور میں 1974ء میں اخوان کار سالہ ”الدعوة“ دوبارہ جاری ہوا اور بہت سے اخوانی ارکان رہا ہوئے۔

جمہوری جدوجہد اور سیاسی جماعتوں سے اتحاد

جون 1979ء میں اخوان نے دوسری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد قائم کر کے انتخابات میں حصہ لیا اور پارلیمنٹ میں اسلامی اقدار کے لئے آواز بلند کرنا چاہی۔ 1977ء میں صدر السادات نے اسرائیل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اکتوبر 1981ء میں فوجی پریڈ کے دوران قتل کر دیے گئے۔ 1986ء میں مرشد عام السید عمر تلمسانی انتقال کر گئے جن کے بعد استاذ محمد حامد ابو النصر مرشد عام قرار پائے جو کہ 1954ء تا 1974ء 25 سال جیل میں گزارنے کے بعد رہا ہوئے تھے۔ ان کے عہد میں اخوان نے دوبارہ مصری معاشرے میں کام شروع کیا۔ اپریل 1987ء میں اخوان نے دینی مصری پارٹیوں حزب العمل اور حزب الاحرار کے ساتھ اتحاد کر کے انتخابات میں حصہ لیا۔ جس کے نتیجے میں پہلی بار اخوان کے 36 امیدوار پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے اور اپوزیشن کا کردار ادا کیا۔ اخوان نے 1990ء کے عام انتخابات کا دوسری اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ مل کر بائیکاٹ کیا۔ البتہ 1992ء کے لوکل باڈیز کے انتخابات میں حصہ لیا۔ 1993ء میں حسنی مبارک کے تیسری مرتبہ صدر بننے پر مخالفت کے نتیجے میں اخوان کو سخت مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ 82 قائدین کو 1995ء میں فوجی عدالت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے 54 افراد کو جیل کی سزا سنائی گئی۔ اخوان نے مجلس الشعب (پارلیمنٹ) کے انتخابات میں حصہ لیا۔ مرشد عام حامد ابو النصر نے 1988ء میں اسلام آباد میں منعقدہ اسلامک کونسل آف یورپ کے جلسے میں شرکت کی۔ انہوں نے افغان مجاہدین کی قیادت سے ملاقات کی اور درہ خیبر کا دورہ کیا۔ جنوری 1996ء میں مرشد عام کی وفات ہو گئی۔ جن کے بعد ان کے نائب اول استاذ مصطفیٰ مشہور کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ استاذ مصطفیٰ مشہور نے مجموعی طور پر 19 سال قید میں گزارے اور ملک بدری کی زندگی اختیار کرنے پر بھی مجبور ہوئے تھے۔ 1986ء میں ان کی وطن واپسی ہوئی تھی۔

اخوان کی خدمات

سماجی خدمات

اخوان نے تین طرح کی سماجی خدمات انجام دیں:

- 1- فلاحی و سماجی خدمات 2- جسمانی تربیت و اسکاؤٹنگ 3- وطنی و فوجی خدمات

فلاحی و سماجی خدمات کی چار اقسام تھیں: (1) وقتی تسلی بخش خدمات (2) اطمینان بخش خدمات (3) حفاظتی خدمات (4) تعمیری خدمات۔ اس کے لئے باقاعدہ ”ادارہ بہبود و سماجی خدمات“ قائم کیا گیا۔ جس کی 1948ء تک مصر میں 500 شاخیں تھیں۔ مرکز اخوان کے تحت ایک ”شعبہ محنت کشاں و کاشتکاراں“ ہے۔ اس کے علاوہ ”شعبہ پیشہ وراں“ ہے جس کی دو شاخیں ہیں: (1) شعبہ ماہرین زراعت (2) شعبہ ماہرین عمرانیات۔ اس کے علاوہ ”شعبہ طلاب“، ”شعبہ خاندان“، ”شعبہ روابط مابین عالم اسلامی“ بھی مرکز کے تحت خدمات انجام دیتے ہیں۔

جسمانی تربیت اسکاؤٹنگ:

جسمانی تربیت کے لئے درج ذیل طریقے اختیار کئے جاتے تھے:

- (۱) روزانہ مکان اور شعبے میں ورزش کرنا (۲) سفر اور کیمپنگ
- (۳) ورزشی کھیل (مختلف علاقوں میں اخوان کی صرف فٹبال کی 99 ٹیمیں تھیں)
- (۴) موسم گرما کے کیمپ

اسکاؤٹنگ

1941ء میں اخوان اسکاؤٹنگ کی تعداد 2000، 1942ء میں 15000، 1945ء میں 45000، 1946ء میں 40000 اور 1947ء کے آخر تک 75000 تھی۔

قومی و فنی خدمات

اخوان نے بے شمار وطنی و قومی خدمات انجام دیں۔

ثقافتی خدمات

اس کے چار حصے ہیں:

- (۱) روحانی تربیتی (۲) اسلامی ثقافت (۳) علمی تعلیمی (۴) راہنمائی نہ تحقیقی مقالے۔

روحانی تربیتی

اخوان کے اُس (خاندانوں) کے نظام میں ہر فرد پر 39 فرائض لازم قرار دیئے گئے۔ روحانی تربیتی نظام میں ”اخوات مسلمات“ اور بچوں کی تربیت کا بھی باقاعدہ نظم قائم کیا گیا۔

اسلامی ثقافت

مرکز میں قائم ”شعبہ اشاعت دعوت“ یہ کام انجام دیتا ہے۔ اس کے تحت اخوان راہنماؤں کے

24 کتابچے اور کتابیں شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اخوان راہنماؤں کی اخوان مرکز کے علاوہ دیگر اداروں سے 68 کتابیں شائع ہوئیں۔ تصنیف و تالیف کے علاوہ درج ذیل ذرائع سے بھی اس کے لئے کام کیا گیا۔

- ۱۔ ہفتہ وار منظم دروس اور خطبات
- ۲۔ عیدین اور دوسرے مناسب مواقع پر عام جلسے
- ۳۔ اخوانی صحافت کے تحت، روزنامہ، ہفت روزہ، ماہنامہ رسالے نکلتے تھے۔
- ۴۔ اخوانی لائبریریاں، صرف مرکز میں 1983ء میں 25 مختلف موضوعات پر 2500 کتب تھیں۔

علمی تعلیمی

اخوان نے تعلیم کے میدان میں بھی شاندار خدمات انجام دیں۔ ہر طرح کے اسکول اور مدارس قائم کئے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ 1946ء میں مصر کی وزارت تعلیم نے انسدادِ جہالت کے پروگرام میں اخوان سے مدد طلب کی۔

فصل نہم

اسلامی تحریک میں قدرِ مشترک

احیاءِ اسلام کے لیے برپا ہونے والی مختلف تحریک کے مختصر تعارف کے بعد ہم ان میں پائی جانے والی قدرِ مشترک کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ مسلم سلطنتوں اور اسلامی نظامِ حیات کے انہدام کے بعد مختلف مسلم علاقوں میں استعماری طاقتوں سے آزادی حاصل کرنے اور حکومتِ الہیہ کے قیام کے لئے تحریک شروع ہو گئیں جیسا کہ ہم چند ممالک میں برپا ہونے والی تحریکوں کا اجمالی تذکرہ کر چکے ہیں۔ احیاءِ اسلام کے لئے جدوجہد کرنے والے حضرات خصوصاً علماء کرام بہت اخلاص، محنت اور جذبے کے ساتھ حتیٰ الوسع تمام وسائل بروئے کار لائے لیکن جزوی کامیابیوں سے قطع نظر احیاءِ خلافت اور اسلامی معاشرے کے قیام کا خواب آج تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا ہے۔ اس کی وجہ جہاں احیاءِ خلافت کے راستے میں حائل رکاوٹیں ہیں وہاں ان تحریکوں میں پائی جانے والی کچھ کمزوریاں بھی اس کا باعث ہیں۔ ہم یہاں پہلے ایک اہم رکاوٹ پھر ان تحریکوں میں پائی جانے والی مشترک کمزوریوں کا ذکر کرتے ہیں۔

(۱) فوج کا کردار

استعماری طاقتوں سے آزادی حاصل کرنے والے مسلم ممالک میں اسلامی تحریکوں کی اسلامی نظام اور آئین شریعت کے نفاذ کے لئے جدوجہد میں سب سے بڑی رکاوٹ فوج رہی ہے۔ جب بھی یہ تحریکیں احتجاجی و مطالباتی یا جمہوری طریقے سے کامیابی کے قریب پہنچنے لگتیں تو فوج اقتدار پر قابض ہو کر ان جماعتوں کو خلافِ قانون قرار دیتی یا اپنا اثر و رسوخ اور طاقت استعمال کرتے ہوئے دستور ساز اسمبلیاں تحلیل کروادیتی اور جمہوری طریقے سے انتخابات کے ذریعے اسمبلیوں تک پہنچنے والی جماعتوں اور ان کو ملنے والی عوامی حمایت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جاتا۔

احیاءِ اسلام کے لئے باقاعدہ جدوجہد کرنے والے حضرات کے لئے یہ بات قابلِ غور ہے کہ آخر تمام ممالک میں اسلامی تحریکوں کے خلاف فوج نے یہ کردار کیوں ادا کیا؟ اگر گہری نظر سے تحقیق و تجزیہ کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے استعماری طاقتوں کا ہاتھ ہے۔ استعماری طاقتوں نے نوآبادیاتی دور میں مقامی لوگوں کو فوج میں بھرتی کیا، ان کی مخصوص نظریاتی تربیت کر کے جہاں اپنے اقتدار کو طول دیا اور انہیں اپنے ہم وطن مجاہدین آزادی کے خلاف استعمال کیا وہاں جاتے جاتے ایسے

لوگوں کو جانشین بنایا جو نہ صرف ان طاقتوں کے دیئے ہوئے نظام، افکار و نظریات، طرزِ معاشرت اور آئین کے محافظ تھے بلکہ نفاذِ اسلام کے لئے ہونے والی ہر کوشش کو بھی انہوں نے ایک منصوبہ بندی کے تحت ناکام کیا۔ انہی استعماری طاقتوں نے سول بیوروکریسی کا جو طبقہ تیار کیا تھا، اس نے بھی اس میں کردار ادا کیا۔ یہ دونوں طبقے (فوج اور سول بیوروکریسی) آج تک ان سامراجی طاقتوں کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے نظامِ اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ مذکورہ دونوں طبقوں کی اعلیٰ مناصب پر تقرریاں اور ترقیاں بھی اسی بنیاد پر ہوتی ہیں کہ وہ اسلام پسندوں کو کبھی آگے آنے دیں گے اور نہ اسلامی نظام کو نافذ ہونے دیں گے۔ نائن الیون کے بعد پاکستانی افواج سے اسلام پسندوں کی چھانٹی اس کی واضح دلیل ہے۔ لہذا احیاءِ خلافت کے لئے جدوجہد کرنے والوں کو اس پہلو پر غور کرنا ہو گا تاکہ اس بڑی رکاوٹ کو دور کیا جاسکے۔

(۲) لادینی جماعتوں کے ساتھ اشتراکِ عمل

اسلامی تحریکوں میں دوسری قدر مشترک یہ ہے کہ اگر بابہ تحریک نے آزادی سے پہلے یا اس کے بعد غیر اسلامی بلکہ لادینی تحریکوں کے ساتھ اتحاد قائم کیا۔ اتحاد میں شریک مختلف نظریات و مقاصد کی حامل جماعتوں کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ اگرچہ وقتی طور پر ایک خاص ایشو پر اتحاد ہو جاتا ہے لیکن کوئی جماعت اپنے اساسی اصول و نظریات ترک کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی۔ غیر اسلامی اور لادینی جماعتوں کے ساتھ اتحاد (ممکن ہے اس وقت یہی چیز وقت کا تقاضا یا مجبوری ہو) کا بڑا نقصان یہ ہوا کہ یہی جماعتیں اسلامی نظام کے نفاذ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آئیں اور انہوں نے اسلامی دستور اور آئین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دینی جماعتوں کو لادینی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کی بجائے ٹھوس بنیادوں پر مبنی ایسا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے تھا، جس میں اگرچہ وقت زیادہ لگتا لیکن منزل تک پہنچنے میں کامیابی حاصل ہوتی۔ لادینی جماعتوں کے ساتھ اتحاد سے اسلامی نظام کا نفاذ تو ممکن نہ ہوا لیکن ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ ان کی بعض کمزوریاں، خامیاں بلکہ برائیاں دینی جماعتوں کے نظم میں بھی در آئیں۔

(۳) انتخابی سیاست میں شرکت

دینی سیاسی جماعتوں میں ایک قدر مشترک یہ بھی ہے کہ انہوں نے احیاءِ اسلام کے لئے اسوۂ رسول اکرم اور منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنے کی بجائے باطل نظامِ جمہوریت کا انتخابی راستہ منتخب کیا۔ نام نہاد مغربی جمہوریت کی بنیاد سرمایہ دارانہ نظام ہے اور جمہوریت کا ڈھانچہ ہی ایسا ہے کہ

اس میں جاگیردار، تاجر، سرمایہ دار، صنعت کار، امراء، وڈیرے، سردار، سابق بیوروکریٹ وغیرہ ہی ایوان اقتدار تک پہنچ سکتے ہیں۔ عام آدمی اور دولت کے انبار سے محروم شخص انتخابات میں شرکت کے لئے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی فیس ادا کرنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا۔ چنانچہ مذکورہ طبقے کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اسمبلیوں میں کیونکر پہنچ سکتا ہے (اگرچہ بعض دفعہ عوامی طبقے میں سے بھی چند افراد سامنے آجاتے ہیں لیکن ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے) کوئی قانون یا بل پاس کرانے کے لئے کم از کم دو تہائی اکثریت کی حمایت ضروری ہے۔ سامراجی طاقتوں سے آزادی کے بعد سے آج تک جن مسلم ممالک میں جمہوری نظام ہے، دینی جماعتوں کو مرکز میں دو تہائی اکثریت کبھی حاصل نہیں ہوئی۔ اگر حاصل بھی ہوئی تو ان کا مینڈیٹ تسلیم کرنے سے انکار کر کے حکومت تشکیل دینے پر پابندی لگادی گئی یا اسمبلیاں برخاست کر دی گئیں۔ متعدد مسلم ممالک میں دینی جماعتیں کئی دہائیوں سے انتخابات میں شریک ہو رہی ہیں جس کے نتیجے میں چند امیدوار منتخب ہو جاتے ہیں۔ اسلامی نظام کا خواب تو شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا البتہ مسلسل انتخابی راستے کو اختیار کئے رکھنے اور منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اپنانے کی وجہ سے حکومتِ الہیہ کی منزل دور ہوتی جا رہی ہے۔

دینی جماعتوں کا مقصد اسلامی نظام کا احیاء ہے۔ ہمارے اکابرین اور اسلاف رحمہم اللہ نے اس مقصد کے پیش نظر جماعتیں تشکیل دی تھیں۔ استعماری طاقتوں سے آزادی کے بعد بعض حضرات نے یہ سمجھا کہ چونکہ ملک میں جمہوری نظام رائج ہے اور انتخابی راستے سے دیگر سیاسی جماعتیں اسمبلیوں میں پہنچ کر اپنے مقاصد اور پالیسیوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتی ہیں اور لادینی جماعتیں خلاف اسلام قوانین اور پالیسیاں منظور کرانے اور ملک کو سیکولر بنانے کے لئے کوشاں ہیں، لہذا ہمیں بھی اسی راستے سے اسلامی نظام کے نفاذ اور خلاف اسلام سازشوں کی روک تھام کے لئے کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اسلامی نظام کے نفاذ کے مقصد کے پیش نظر انتخابی راستہ منتخب کیا جو نسبتاً آسان اور مختصر تھا، لیکن یہی حضرات اس بات پر یقین رکھتے اور اس کا برملا اعتراف اور اظہار بھی کرتے تھے کہ اسلامی نظام کے نفاذ کا یہ اصل راستہ نہیں ہے اور اصل راستہ ”اسلامی انقلابی جدوجہد“ ہے۔

مقاصد اور ذرائع میں فرق ہوتا ہے۔ مقصد کے حصول کے لئے مختلف ذرائع اور طریقے اختیار کئے جاسکتے ہیں۔ ہمارے اکابر و اسلاف نے اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے جمہوری سیاست کو بطور ایک ذریعہ اور راستے کے اختیار کیا تھا اور اس راستے کو اضطراباً اپنایا تھا۔ انتخابی سیاست میں شرکت ان کا مقصد تھا اور نہ منزل۔ انہوں نے اس راستے کو مُنْزَل مِنَ اللہ قرار دیا اور نہ اسے مستقل طور پر

اختیار کئے رکھنے کا کہا۔ لیکن افسوس! بعد میں آنے والوں نے مقصد اور ذریعہ کے اس فرق کو فراموش کرتے ہوئے انتخابی راستے کو مستقل طور پر اپنالیا اور اسی کو حصولِ مقصد کا واحد ذریعہ باور کیا جانے لگا۔ دراصل ساہا سال کے تجربے اور مقصد کے عدم حصول کی وجہ سے دینی جمہوری جماعتوں کی قیادت انتخابی سیاست سے خود بھی مطمئن نہیں ہے جس کا ان کی طرف سے وقتاً فوقتاً اظہار ہوتا رہتا ہے اور مرکزی رہنما بھی اپنی نجی مجلسوں میں اس بات کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں کہ انتخابی سیاست اسلامی نظام کے نفاذ کا اصل راستہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے انقلابی جدوجہد ناگزیر ہے۔ بعض حضرات اس راستے کو ترک کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ بے جا اور من گھڑت مصلحتیں اڑے آ جاتی ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ انتخابی سیاست نظامِ اسلام کے نفاذ کی راہ میں حائل ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کفریہ طاقتیں جمہوری نظام اور انتخابی سیاست کے ذریعے نظامِ اسلام کا راستہ روکے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ مسلم ممالک میں نام نہاد جمہوری جماعتوں کو انتخابی سیاست کے جھمیلوں میں پھنسا کر انقلابی جدوجہد کو پروان چڑھنے سے روکا جائے۔ جب یہی صورت حال ہے تو ایسے میں کیا یہ دانشمندی نہ ہوگی کہ جب اس سے بہتر اور مناسب راستہ موجود ہے تو اسے اختیار کر کے دشمن کی سازشوں سے بچ کر منزلِ مقصود تک پہنچا جائے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ جب بار بار کے تجربے کے بعد بھی مقصد حاصل نہیں ہو رہا بلکہ اس راہ میں حیران و سرگراں رہنے کی وجہ سے منزل دور ہوتی جا رہی ہے تو اس راستے کو ترک کر کے کوئی دوسرا ایسا راستہ اپنایا جاتا جس سے حصولِ مقصد ممکن ہوتا۔

جمہوری راستے کو انقلابی راستے کی نسبت آسان اور مختصر سمجھا جاتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انقلابی راستے کو محض اس لئے ترک کیا جائے کہ وہ انتخابی راستے کی نسبت مشکل، کٹھن اور طویل ہے اور جمہوری راستے کو محض آسان اور مختصر ہونے کی وجہ سے اختیار کیا جائے، چاہے یہ منزل تک نہ پہنچتا ہو بلکہ اس کی وجہ سے قافلہ اصل راستے سے بھٹک کر ”وادی تہ“ میں حیران و سرگردان پھرتا رہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے راستے کو ترک کر دیں جو بظاہر سیدھا، آسان اور مختصر معلوم ہوتا ہے جبکہ درحقیقت یہ راستہ منزل کو جاتا ہی نہیں اور ایسی راہ منتخب کریں جو اگرچہ نسبتاً طویل، کٹھن اور مصائب و آلام سے بھری ہو لیکن آخر کار اس کے ذریعے قافلہ منزلِ مقصود تک پہنچ جاتا ہو۔ جس راستے پر کئی دہائیوں تک چلنے کے باوجود ہم آج بھی نقطہ آغاز پر کھڑے ہیں بلکہ ہمارے دشمن ہمیں اس سے بھی دور لے جانا چاہتے ہیں تو کیا ہم اس کی بجائے ایسا راستہ منتخب نہ کریں جس کے ذریعے ہم گرتے پڑتے منزلِ مقصود کو پالیں؟

(۴) جامع منصوبہ بندی کا فقدان

احیائی تحریکوں میں ایک قدر مشترک یہ بھی ہے کہ انہوں نے نظامِ اسلام کی منزل کے لئے کوئی ٹھوس بنیادوں پر مبنی لائحہ عمل اور جامع منصوبہ بندی نہیں کی۔ مطالباتی، احتجاجی، ہڑتالی سیاست اور جلسے جلوس کی راہ اپنائی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ نظامِ اسلام کے نفاذ کے لئے نبوی منہج کو ترک کیا گیا۔ جس منہج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا اور صحابہ کرامؓ کی اعتقادی، نظریاتی و فکری تربیت کی، ان کی معاشرتی زندگی کو تبدیل کیا، انہیں جان، مال اور وقت کی قربانی کا خوگر بنایا، ان میں دشمنانِ دین کے ظلم و ستم کو صبر و استقامت کے ساتھ جھیلنے کا مادہ پیدا کیا، انہیں باقاعدہ جماعت کی شکل دی، جماعتی نظم و نسق اور اصولوں کا پابند بنایا اور انہیں کو لے کر پہلے مدینہ پھر پورے جزیرہ عرب میں حکومتِ الہیہ تشکیل دی۔ افسوس! آج اس منہج کو ترک کر کے جمہوری انتخابی سیاست کو اپنالیا گیا ہے۔ اگر احیائی تحریکیں دعوت و جہاد کے نبوی منہج کے اصولوں کی روشنی میں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ٹھوس لائحہ عمل ترتیب دے کر عزمِ مصمم، اخلاص، جذبے اور محنت کے ساتھ اقامتِ خلافت کے لئے جدوجہد کرتیں تو اس کے مثبت نتائج ضرور سامنے آتے اور حکومتِ الہیہ کے قیام کی منزل تک پہنچا جاسکتا تھا۔

فصل دہم

احیاءِ اسلام کیلئے عملی جدوجہد، تبصرہ و تجزیہ

امتِ مسلمہ کے زوال کے بعد مختلف دینی جماعتیں احیاءِ اسلام کے لئے جدوجہد کرتی رہی ہیں اور آج بھی اس کے لئے کوشاں ہیں جن میں سے کچھ کا اجمالی تذکرہ و تعارف ہم پیش کر چکے ہیں۔ جس سے قارئین کو ان کے مقاصد، طریقہ کار اور عملی جدوجہد میں ان کی کوششوں اور قربانیوں سے ایک حد تک واقفیت ہو چکی ہوگی۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے اسلاف اور اکابر نے احیاءِ اسلام کے لئے ہمیشہ جدوجہد جاری رکھی اور کبھی بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ گئے اور نہ انہوں نے حالات کی ناسازگاری و سنگینی کا عذر پیش کر کے اس جدوجہد سے کنارہ کشی اختیار کی بلکہ وہ لگاتار اس مقدس مقصد کے لئے زندگی بھر شب و روز کام کرتے رہے۔ اپنی جان، مال اور وقت اس میں صرف کیا اور کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ الغرض ہر جماعت اپنے نقطہ نظر اور طریقے کے مطابق اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لئے مصروف کار ہے۔ اسلامی نظام کے قیام کے لئے نبوی طریق کار کو واضح کرنے کے لئے ان جماعتوں کے طریق کار کا تجزیہ ضروری ہے، اس لئے ہم اجمالی طور پر ان جماعتوں کے طریقہ کار پر تبصرہ اور اس کا تجزیہ ضروری سمجھتے ہیں۔

عصر حاضر میں کام کرنے والی جماعتوں کی دو قسمیں ہیں:

پہلی قسم ان جماعتوں یا گروہوں کی ہے جن کا اسلامی نظام کے قیام کے لئے عملی جدوجہد سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالفاظِ دیگر یہ جماعتیں یا گروہ غیر سیاسی ہیں۔
مذکورہ غیر سیاسی جماعتیں تین طرح کی ہیں:

فلاحی ادارے

وہ جماعتیں جو اعمالِ خیر (عوام الناس کی بنیادی ضروریاتِ زندگی) کے لئے قائم ہوتی ہیں جیسے مدارس و اسکولز اور ہسپتالوں کا قیام، فقراء، مساکین اور حاجت مندوں کی مالی امداد کرنا، مذکورہ امور کے لئے باقاعدہ ادارے قائم کرنا جیسے موجودہ دور میں وقف (ٹرسٹ) کثیر تعداد میں کام کر رہے ہیں، جنہیں مروجہ زبان میں غیر سرکاری ادارے (N.G.O) کہا جاتا ہے۔ یہ وہ امور ہیں جن پر عمل پیرا ہونے کی اسلام میں بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے اور نظامِ خلافت میں صدیوں اس طرح اس پر عمل ہوتا رہا ہے کہ دوسرے نظامہائے باطلہ قدیم و جدید میں اس کی نظیر نہیں ملتی، لیکن عصر حاضر میں نظام

خلافت کے قیام کے لئے جدوجہد کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی محض ان امور کو سرانجام دینے سے نظامِ خلافت کا قیام ہو سکتا ہے، کیونکہ نظامِ خلافت کا قیام نہ تو ان اداروں کے مقاصد میں شامل ہے اور نہ اس کے لئے عملی جدوجہد کی جارہی ہے۔ درحقیقت رعایا کو بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرنا حکومت و ریاست کا کام ہے نہ کہ مذکورہ اداروں کا، کیونکہ یہ ادارے تب وجود میں آتے ہیں جب ریاست ان امور کو سرانجام دینے میں ناکام و نااہل ثابت ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ عوام الناس کی خدمت اور فلاحی کاموں کے لئے ان اداروں کی افادیت سے انکار نہیں بلکہ یہ ادارے احیاءِ خلافت کے لیے معاون اور پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ادارے اس مقصد کے پیش نظر قائم نہیں کیے گئے اور ان کے بانی و انتظامیہ کی طرف سے اس بات کی صراحت کی جاتی ہے کہ خدمتِ خلق کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، لہذا یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ان اداروں کا قیام نظامِ خلافت کے قیام کا منہج نہیں ہے۔

اصلاحی دعوت

وہ جماعتیں جو عوام الناس کو عبادات کی طرف دعوت دینے کے لئے قائم ہیں۔ لوگوں کو عبادات کی ترغیب دینا اسلام کا حکم ہے اور اسلام میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ عبادات، اسلامی نظامِ حیات کا جز ہیں اور ان کی دعوت جزءِ اسلام کی دعوت ہے۔ بالفاظِ دیگر عبادات کی دعوت، دین کے ایک جز کی دعوت ہے۔ حالانکہ دعوتِ پورے اسلام (مجموعۂ اسلام) کی دینی چاہیے۔ یعنی عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، نظامِ حکومت، اقتصاد، معاشرت، تعلیم، سیاست خارجیہ وغیرہا۔ محض عبادات کی دعوت، نظامِ خلافت کے قیام کی جدوجہد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ نہ ہی اس کے ذریعے نظامِ خلافت کا قیام ممکن ہے۔ محض عبادات کی دعوت کے ساتھ لوگوں کی انفرادی زندگی میں تو تبدیلی لائی جاسکتی ہے جو کہ ضروری اور مفید ہے لیکن اس سے اجتماعی معاشرت میں تبدیلی نہیں لائی جاسکتی ہے کیونکہ دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ انفرادی اصلاح کے بعد اجتماعی معاشرت میں اصلاح اور تبدیلی کی ذہن سازی اور تربیت نہیں کی جاتی۔ ظاہر ہے نظامِ خلافت کا تعلق اجتماعی امور سے ہے اور اجتماعی امور میں تبدیلی ریاستی نظام کی تبدیلی سے ہی لائی جاسکتی ہے۔ محض عبادات کی دعوت ریاستی نظام میں تبدیلی نہیں لاسکتی۔ عبادت کی دعوت کی ضرورت، اہمیت اور جزوی افادیت سے انکار نہیں ہے لیکن ہمارا مقصود یہ ہے کہ یہ نظامِ خلافت کے قیام کا منہج نہیں ہے۔

تصنیف و تالیف

وہ جماعتیں یا تنظیمیں جو مختلف اسلامی موضوعات پر تحقیقی و تصنیفی کام کرنے کے لئے باقاعدہ ادارے، اکیڈمیاں وغیرہ قائم کرتی ہیں۔ ان کی مختلف اقسام ہیں:

ایک وہ افراد یا ادارے جو فروعی اور مسلکی اختلافی مسائل پر تحقیق و تصنیف کا کام کرتے ہیں، ان کا اسلامی نظامِ خلافت کے احیاء کی جدوجہد سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ان میں سے بعض افراد یا اداروں کے ان فروعی مسائل کو ضرورت سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنے سے مختلف مسائل کے درمیان بعد اور اختلاف کو ہوا ملتی ہے جو کہ امت مسلمہ میں انتشار کا باعث ہے۔ اس سے وحدت و مرکزیت اور اتحاد و اتفاق کے امکانات کم ہوتے جاتے ہیں اور اختلافات کی خلیج بڑھتی جاتی ہے۔

دوسرے وہ ادارے ہیں جو جدید طرز پر تحقیقی کام کرتے ہیں اور جدید معاشرتی و معاشی اور اجتماعی مسائل کا اسلام کی روشنی میں حل پیش کرتے ہیں۔ بلاشبہ اس طرح کے تحقیقی کام سے اہل اسلام کے ایمان و یقین میں پختگی و اضافہ ہوتا ہے اور غیر مسلموں کو اسلام کے فطری نظامِ حیات کی طرف راغب کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے ساتھ مغرب کے پھیلانے ہوئے پروپیگنڈہ کا بھی رد ہو جاتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ احیاءِ خلافت کے لئے یہ ادارے زیادہ کارآمد نہیں اور نہ احیاءِ خلافت کی عملی جدوجہد ان کا مقصود ہے۔

تیسرے وہ افراد یا ادارے ہیں جو اسلامی نظام کے حوالے سے تصنیف و تالیف کا کام انجام دیتے ہیں اور اسلام کو دنیا کے سامنے بطور ایک کامل و مکمل نظام کے پیش کرتے ہیں۔ بلاشبہ ایسے ادارے احیاءِ خلافت کے لئے بنیاد و اساس فراہم کر رہے ہیں لیکن یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ خلافت کا عملی قیام محض تصنیف و تالیف سے ممکن نہیں۔ جب تک تصنیف و تالیف کے ساتھ آگے بڑھ کر احیاءِ خلافت کے لئے عملی جدوجہد میں شرکت و راہنمائی نہ ہوگی تب تک خلافت کا احیاء ممکن نہیں ہے۔

احیاءِ اسلام کی جدوجہد میں کوشاں دوسری قسم کی وہ جماعتیں ہیں جو عملاً اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے جدوجہد کر رہی ہیں۔ بالفاظِ دیگر سیاسی جماعتیں۔ یہ دو طرح کی ہیں:

مذہبی جمہوری جدوجہد

پہلی قسم کی وہ جماعتیں ہیں جو جمہوری طریقے سے اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے مصروف کار ہیں۔ یعنی یہ جماعتیں جمہوری نظام کا حصہ بن کر انتخابات میں شریک ہوتی ہیں۔ ان کے ارکان دوسری

لا دینی سیاسی جماعتوں کی طرح باقاعدہ انتخابی مہم چلا کر اسلامی نظام کے نفاذ کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں۔ ان دینی سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں کامیابی کے لئے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، یہ خارج از بحث ہے، کیونکہ مسلم ممالک کے عوام ان دینی سیاسی جماعتوں کی ”دینی سیاست“ سے بخوبی واقف ہیں۔ موضوع بحث یہ ہے کہ جمہوری طریقہ نظامِ خلافت کے قیام کا منہج ہے یا نہیں؟ جمہوری طریقہ یعنی انتخابات، نظامِ خلافت کے قیام کا منہج نہیں ہے کیونکہ

(۱) جمہوری نظام کا بنیادی فکر ”عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کے لئے“ اسلامی فکر سے متصادم ہے۔ اسلامی نظام کے نفاذ کے نام پر عوام سے ووٹ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے قانون سازی اور حکومت کے حق کو تسلیم کیا جا رہا ہے اور انہیں یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ اسلام کو قبول کریں یا اس کے بالمقابل و متصادم باطل نظام کو۔ عوام کو اس بات کا حق دینا اور ان کے اس حق کو تسلیم کرنا اسلامی فکر و نظریہ کے صریح خلاف ہے۔

(۲) پارلیمنٹ میں اکثریت رکھنے والی سیاسی جماعت کو قانون سازی کا حق ہوتا ہے۔ جب تک دینی سیاسی جماعت کو اکثریت حاصل نہیں ہوتی، تب تک وہ قانون سازی نہیں کر سکتی۔ جب تک دینی سیاسی جماعت اقلیت میں ہے، اس وقت تک مقابل اکثریت کے قانون سازی کے حق کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ چاہے تو اسلام سے متصادم قانون سازی کر سکتی اور پارلیسیاں بنا سکتی ہے۔ حالانکہ ان کا یہ حق تسلیم کرنا سراسر خلاف اسلام ہے۔

(۳) اقتدار تک پہنچنے کے لئے جمہوری نظام کے باطل دستور پر حلف اٹھانا لازم ہے کیونکہ حلف اٹھائے بغیر کوئی جماعت حکومت نہیں بنا سکتی، جمہوری دستور پر حلف اٹھانا خلاف شریعت ہے۔

(۴) انتخابات میں اکثریت حاصل کر کے اقتدار میں آنے والی جماعت کو پانچ سال تک حکومت کرنے کا حق ہے۔ مقتدر جماعت کو یہ شرط قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا لازم ہے کیونکہ یہ جمہوری نظام کا بنیادی اصول ہے۔ بالفرض اگر جمہوری طریقے سے کسی دینی سیاسی جماعت کا اقتدار قائم ہو جاتا ہے اور وہ اسلامی نظام بھی نافذ کر دیتی ہے تو اسلامی نظام کا نفاذ پانچ سال تک کے لئے ہوگا، جس کے بعد مقتدر جماعت کو اقتدار سے دستبردار ہونا پڑے گا جو کہ اجماع کے خلاف ہے کیونکہ خلیفہ (جب تک اہل ہے) تاحیات حکمران ہوتا ہے، نیز یہ نص کے بھی خلاف ہے کیونکہ شریعت کی بالادستی اسلامی نظام کا بنیادی اصول ہے۔ پانچ سال بعد اقتدار سے دستبردار ہونے کا مطلب عوام کو پھر سے نظامِ اسلام یا باطل نظام کے انتخاب کا حق دینا ہے۔ نیز یہ کہ باطل نظام اور اس کی حامل سیکولر جماعتوں کو

دوبارہ سے برسرِ اقتدار آنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔

(ن) اسلامی نظامِ خلافت اور جمہوریت دو متوازی نظام ہیں۔ دینی سیاسی جماعتوں کی جمہوری سیاست میں شرکت سے باطل جمہوری نظام کی تائید و توثیق ہوتی ہے۔ عوام یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جب علماء اس جمہوری سیاست کا حصہ بن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ نظام حق ہے اور اسلام سے متصادم نہیں، ورنہ علماء اسلام اس میں شرکت نہ کرتے۔ دینی سیاسی جماعتوں کے رہنما لاکھ تا ویس کر رہے ہیں کہ ہم اس نظام کو نہیں مانتے اور مجبوراً اس میں شریک ہیں لیکن عوام ایسی باتیں سمجھنے سے قاصر ہیں اور معروضی حقائق بھی ان تاویلات کی تصدیق نہیں کرتے، کیونکہ انتخابات میں کامیابی کے بعد پارلیمنٹ اور سیاسی عمل میں سیکولر اور دینی سیاسی جماعتوں کے طرزِ عمل میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے۔

(ط) ہر نظام کی ایک اساسی فکر ہے۔ اس نظام تک پہنچنے کے لئے طریق کار اسی فکر سے ماخوذ ہوتا ہے جو اس فکر کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ جمہوری نظام کا اساسی فکر سیکولر ازم ہے اور اس فکر سے ماخوذ طریقہ انتخابات ہیں، جو اسی فکر کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح نظامِ خلافت کا اساسی فکر اسلام ہے۔ اس نظام تک پہنچنے کا طریقہ بھی اسلام نے بتا دیا ہے جو اس فکر یعنی اسلام کے ساتھ خاص ہے۔ جیسا کہ آگے چل کر واضح ہو جائے گا۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انتخابات کے ذریعے نظامِ جمہوریت تک پہنچا جا سکتا ہے نہ کہ نظامِ خلافت تک۔ لہذا جس طرح اسلامی نظام کے ساتھ دوسرے نظام مہائے باطلہ جمہوریت، سوشلزم وغیرہ کی پیوند کاری نہیں ہو سکتی اسی طرح نظامِ خلافت کے قیام کے لئے دوسرے نظاموں کے طریق کار بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکتے، یعنی اسلامی نظام، اسلام کے نام یعنی اپنی اصل اور مکمل شکل و صورت کے ساتھ اور اسلامی طریقہ سے ہی آ سکتا ہے۔ اس میں دوسرے باطل نظاموں کی پیوند کاری کرنا اور انہی باطل نظاموں کے باطل طریقوں سے قائم کرنے کی کوشش کرنا غیر فطری اور خلافِ عقل ہے۔

(ظ) جمہوریت سرمایہ دارانہ نظام کی فرع ہے۔ اس لئے جمہوری سیاست میں شرکت سے نہ صرف جمہوری نظام کی تائید و توثیق ہوتی ہے بلکہ درحقیقت سرمایہ دارانہ نظام کی تائید ہوتی ہے، سرمایہ دارانہ نظام جمہوریت میں ہی پنپ اور پروان چڑھ سکتا ہے۔ اسلامی نظام اور سرمایہ دارانہ نظام دو متوازی نظام ہیں۔ لہذا اسلام میں براستہ جمہوریت، سرمایہ دارانہ نظام کی پیوند کاری نہیں کی جاسکتی۔ اگر بالفرض دینی قیادت جمہوری طریقے سے برسرِ اقتدار آتی بھی ہے تو وہ آہستہ آہستہ سرمایہ دارانہ نظام

کا حصہ بن جائے گی، جس سے سرمایہ دارانہ نظام کو ہی تقویت ملے گی۔

(ج) جمہوری سیاست ایک ایسی دلدل ہے جس میں ایک دفعہ داخل ہونے کے بعد نکلنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ دینی جماعتوں کی جمہوری سیاست میں شرکت سے اسلامی نظامِ خلافت کے قیام کے لئے انقلابی جدوجہد پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ دینی جماعتیں اس سے کنارہ کشی اختیار کر کے جمہوری سیاست پر تکیہ کر لیتی ہیں اور جمہوری سیاست سے یہ امیدیں وابستہ کر لی جاتی ہیں کہ اس کے ذریعے اسلامی نظام کا نفاذ ہو جائے گا، نیز وہ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ اس طرح اسلامی نظام کے احیاء کا فریضہ سرانجام دیا جا رہا ہے، لہذا علیحدہ سے اسلامی انقلاب کے لئے عملی جدوجہد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خطرناک سوچ اسلامی انقلاب کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جس کو دور کیے بغیر اسلامی انقلاب ممکن نظر نہیں آتا۔

(د) برطانوی سامراج سے آزادی کے بعد مختلف مسلم ممالک میں مختلف دینی جماعتوں نے نظامِ اسلام کے نفاذ کے لئے جمہوری راستہ اپنایا۔ (جن میں سے کچھ کا تذکرہ ہم ماقبل میں کر چکے ہیں) وہ اس پر بڑے جوش و خروش سے عمل پیرا ہیں اور آج بھی اسی نہج پر چل رہی ہیں۔ لیکن آج تک کسی مسلم ملک میں یہ جماعتیں مکمل اسلامی نظام نہیں لاسکی ہیں۔ لہذا تاریخ نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جمہوری انتخابی راستہ نظامِ خلافت کے قیام کا منہج نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت ایسا نظام ہے جس کے اندر رہتے ہوئے دینی جماعتوں کو اکثریت نہیں مل سکتی یعنی دین اسلام کو سیاسی غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ دراصل جمہوریت کی ساخت اور ڈھانچہ ہی ایسا ہے کہ اس کے ذریعے امراء، جاگیردار، سردار، وڈیرے، سرمایہ دار، صنعت کار، سابقہ بیوروکریٹ اور ایسے کرپٹ افراد منتخب ہو سکتے اور ہوتے ہیں جن کے پاس رشوت، دھوکہ، فراڈ، ٹیکس چوری اور لوٹ مار سے جمع شدہ دولت کے ڈھیر ہوتے ہیں۔

(ه) انتخابی مہم چلانے کے لئے لاکھوں، کروڑوں روپے درکار ہوتے ہیں اور اتنی بڑی رقم مذکورہ طبقے ہی فراہم کر سکتے ہیں۔ ایک عام آدمی جس کے گھر کا نان نفقہ ہی مشکل سے پورا ہوتا ہے بھلا وہ کیسے انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے؟ انتخابات میں شرکت تو درکنار اسے انتخابات سے کوئی دلچسپی یا سروکار نہیں ہوتا۔ اسے تو بس یہی فکر لاحق ہوتی ہے کہ وہ شام کو گھر کا چولہا کیسے جلایے گا؟ اسی طرح وہ افراد یا گروہ جن کا تعلق مذکورہ طبقے سے نہیں ہے وہ انتخابات میں شرکت کی احقانہ سوچ سے بھی دور رہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جمہوریت کے خوش کن نعروں سے متاثر ہو کر مذکورہ طبقے کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہوتا بھی ہے تو اس کا جو حشر ہوتا ہے، وہ کم از کم پاکستانی عوام سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ایسا آدمی تو اپنی آئندہ

آنے والی نسل کے لئے بھی وصیت کر کے جاتا ہے کہ وہ ان چکروں میں پڑنے کی حماقت کبھی نہ کریں۔ اسی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ہماری دینی سیاسی جماعتوں کے لئے انتخابی سیاست میں شرکت کس قدر مشکل ہے۔ کیا وہ انتخابی سیاست میں مذکورہ طبقے کا مقابلہ کر سکتی اور انتخابی مہم چلانے کے لئے مطلوبہ فنڈز فراہم کر سکتی ہیں؟ اگر فراہم ہو بھی جائیں تو شرعاً و اخلاقاً ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا اس پر بھی کبھی غور کیا گیا ہے؟

(۵) انتخابی مہم کے دوران امیدوار انتخاب جیتنے کے لئے ہر جائز و ناجائز طریقے اور ذرائع کے استعمال کو رو رکھتے ہیں۔ دھوکہ، فراڈ، دھاندلی، فریق مخالف پر جھوٹے الزامات، خلاف حقیقت پروپیگنڈہ اور ووٹروں کو جھوٹے وعدے کرنا انتخابی سیاست کا حصہ لازمہ ہے، الغرض انتخابی مہم میں اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے دینی سیاسی رہنما ایسی جمہوری روایات کو اپنا سکتے ہیں؟ اگر جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہے تو کیا ان روایات کو اپنائے بغیر وہ انتخابات میں کامیابی حاصل کر سکیں گے؟ یاد رہے کہ ہماری بحث من حیث المجموع ہے ورنہ انفرادی اور ذاتی شخصیت کے حوالے سے ایسی چند مثالیں موجود ہیں کہ ان روایات کے برخلاف انتخاب میں کامیابی حاصل ہوئی، لیکن ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ ایسے چند افراد اسمبلیوں میں پہنچ کر بھی کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتے اور نہ ان کے لئے ایسا کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ان کی ٹیخف و کمزور آواز اکثریت کے شور کی نذر ہو جاتی ہے۔

(۶) اگر تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں اور دینی جماعتیں انتخابات کے ذریعے اکثریت حاصل کر کے برسرِ اقتدار آجائیں تو وہ متعلقہ ملک کے جمہوری دستور و آئین کی پابند ہوں گی کیونکہ وہ خود جمہوری راستے سے اقتدار تک پہنچی ہیں۔ اس صورت میں دینی سیاسی مقتدرہ کس قدر اسلامی نظام نافذ کر سکے گی؟ حالانکہ دستور و آئین کی بیڑی اس کے پاؤں میں ہے جو اسے ادھر ادھر ہلنے نہیں دیتی۔ اگر وہ دستور و آئین سے بالاتر ہو کر اسلامی نظام نافذ کرنا چاہے گی تو اپوزیشن اسے ایسا کرنے کی اجازت نہ دے گی، دوسری بات یہ کہ جمہوری قوتوں کے نزدیک ایسا کرنے سے دینی مقتدرہ کے اقتدار میں رہنے کا کوئی جواز باقی نہ رہ جائے گا کیونکہ یہ تو جمہوریت کے بنیادی اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔

(۷) جمہوری طریقے سے برسرِ اقتدار آنے والی دینی مقتدرہ اگر اسلامی نظام نافذ بھی کر دے تو کیا وہ ایک خالص اسلامی ریاست کے تقاضے پورے کرے گی، جمہوری طریقے سے اقتدار پر براجمان ہونے والی اور جمہوری اصول و ضوابط کی نہ صرف قائل بلکہ اس پر عمل پیرا ہونے والی دینی

منقذہ کیا اسلامی ریاست کے سب سے اہم فریضہ دعوت اور اقدامی جہاد کو سرانجام دے گی؟ حالانکہ بین الاقوامی طور پر مسلمہ جمہوری اصول اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتے بلکہ ان کی رو سے اپنی ریاست تک محدود رہنا اور پڑوسی (مسلم وغیر مسلم) ممالک کے ساتھ امن و سلامتی اور تعاون باہمی پر مبنی خوشگوار تعلقات قائم رکھنا ضروری ہے۔

اسلامی انقلابی جدوجہد

اسلامی نظام کے احیاء کے لئے کوشاں دوسری قسم کی وہ جماعتیں ہیں جو جمہوریت کی بجائے اپنے اپنے نظریے اور نفع کے مطابق انقلابی طریقے سے اسلامی نظام لانا چاہتی ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو اسلام کے نام پر اشتراکیت و کمیونزم کی دعوت دیتی ہیں اور اسلام کو محض ایک معاشی نظام تصور کرتی ہیں، جس کا مقصد لوگوں کو محض بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرنا اور معاشی مساوات قائم کرنا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک اور گمراہ کن نظریہ ہے جیسا کہ آج کل شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور مولانا عبید اللہ سندھیؒ کے افکار و نظریات کے نام پر یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام محض ایک معاشی و اقتصادی نظام ہے۔ حالانکہ یہ دونوں حضرات اسلام کو ایک مکمل دین اور کامل نظامِ حیات سمجھتے ہیں۔

بعض جماعتیں وہ ہیں جن کے قائدین (جن کی اکثریت پروفیسر اور ڈاکٹر حضرات پر مشتمل ہے) اسلامی نظام کی بنیادی تعلیمات سے کما حقہ آگاہ نہیں ہیں۔ انہیں اسلامی تعلیمات کے اصل مآخذ قرآن و سنت تک رسائی حاصل نہیں، انہوں نے ملکی و قومی زبان میں اسلام کا مطالعہ کیا ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ اسلام کی عجیب و غریب تشریح کرتے ہیں۔ اسلامی نظام کو موجودہ زمانے سے ہم آہنگ کرنے کے نام پر اس کی غلط تصویر پیش کرتے ہیں نیز اسلامی نظامِ حیات کے بنیادی مسلمہ اصولوں میں تبدیلی کو لازمی یقین کرتے ہیں بلکہ اس کے لئے باقاعدہ ایک ترتیب بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ نظریہ بھی اسلامی نظام کے بنیادی اصولوں سے متصادم ہے۔

اشاعتِ اسلام یا غلبہٴ دین

مذکورہ بحث سے متعلق ایک شعبے کا ازالہ ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مختلف جماعتیں مختلف حوالوں اور مختلف نوعیتوں سے دین کا کام کر رہی ہیں اور آگے چل کر اسی سے اسلام کی نشاۃ ثانیہ ہوگی لہذا اسلامی نظام کے قیام کے لیے علیحدہ سے جدوجہد کرنا اور جماعت بنانے اور تحریک اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اسی بات پر غور کرنا ہوگا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے، محض اشاعتِ اسلام یا غلبہٴ دین؟ نیز یہ کہ کیا ان جماعتوں کی جدوجہد کے نتیجے میں یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اشاعتِ اسلام اور غلبہٴ دین میں فرق کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر نظامِ قانون، حکومت اور اقتدار اسلام کا ہو اور اکثریت غیر مسلم ہو تو یہ غلبہٴ دین ہے اگرچہ اشاعتِ اسلام نہیں۔ لیکن اگر کسی ملک میں اکثریت بلکہ غالب اکثریت مسلمانوں کی ہو تو نظامِ قانون، حکومت اور اقتدار کفر کا ہو تو اشاعتِ اسلام کے باوجود غلبہٴ دین نہیں ہے۔

قرآن و سنت سے یہ بات عیاں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اولین مقصد غلبہٴ دین ہے۔ قرآن کریم میں اس کے لیے اظہارِ دین کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشادِ باری ہے۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ

عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (الصف: ۹)

ترجمہ: وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان (باطلہ) پر غالب رکھے اگرچہ مشرک کتنا ہی بُرا مانیں۔“

ہم ماقبل میں ”اسلامی ریاست کا قیام“ کے عنوان کے تحت مذکورہ آیت کے ذیل میں امام اہلسنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقیؒ لکھنوی کی بیان کردہ تفسیر نقل کر چکے ہیں کہ مذکورہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ دینِ اسلام کو تمام ادیانِ باطلہ پر غالب کرنا رسول اللہ ﷺ کی بعثت کا مقصد ہے جس کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) فکری و نظریاتی (۲) سیاسی طور پر غالب کرنا۔ مذکورہ آیت اور اس کی تفسیر سے یہ ثابت ہو گیا کہ امام الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد محض اشاعتِ اسلام نہیں بلکہ غلبہٴ دین ہے۔

دوسری بات یہ کہ اگر غلبہٴ دین مقصود نہ ہوتا اور محض اشاعتِ اسلام ہی مقصود ہو تو کفار سے جہاد اور قتال کرنے کا حکم نہ دیا جاتا کیونکہ محض اشاعت کے لیے تو زبانی دعوت ہی کافی ہے اس کے لیے تلوار اٹھانے اور انسانوں کا خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیز جہاد کا بنیادی اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے کفار کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جائے اگر قبول کر لیں تو ٹھیک ورنہ جزیہ ادا کرنے اور ذمی بن کر اسلام کے اقتدار کے ماتحت رہنے کی پیشکش کی جائے۔ اگر یہ بھی

قبول نہ کریں تو پھر قتال کیا جائے۔ قابلِ غور بات یہ ہے کہ اگر محض اشاعتِ اسلام مقصود ہو اور غلبہٴ دین مقصود نہ ہو تو کفار سے جزیہ قبول کر کے انہیں اسلامی اقتدار کے ماتحت رہنے کی اجازت کیوں؟

حالانکہ جزیہ قبول کرنے سے تو واضح ہوتا ہے کہ چونکہ کفار نے اسلام کا سیاسی غلبہ اور اقتدار مان لیا ہے اور اس طرح اظہارِ دین اور اعلاءِ کلمۃ اللہ ہو چکا ہے۔ لہذا انہیں اسلامی حکومت کے ماتحت ہو کر رہنے کی اجازت ہے حالانکہ اشاعتِ اسلام نہیں ہو رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام کی اشاعت کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ لیکن قرآن کا حکم واضح ہے کہ

”لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ“

مذکورہ بحث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ رسالتِ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا مقصود دینِ اسلام کو تمام ادیان و مذاہب باطلہ پر فکری و نظریاتی اور سیاسی طور پر غالب کرنا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ احیاءِ اسلام کے حوالے سے جاری جدوجہد سے غلبہٴ دین کا مقصود حاصل ہو رہا ہے یا محض اسلام کی اشاعت ہو رہی ہے؟ جواب واضح ہے کہ اسلامی تعلیمات و ہدایت کی اشاعت کا کام تو ہو رہا ہے لیکن غلبہٴ دین جس سے اشاعتِ اسلام کو قوت اور وسعت ملتی ہے اور کفار کے لیے قبولِ اسلام آسان ہو جاتا ہے، کا بنیادی مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ غلبہٴ دین نظامِ خلافت کے قیام اور اسلام کے بطور ریاستی نظام کے نفاذ کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ جب تک خلافت کا احیاء نہیں ہوتا تب تک غلبہٴ دین محض ایک خواب رہے گا۔ اس لیے اس مقصد کے لیے باقاعدہ جدوجہد کی اشد ضرورت ہے۔ اگر پہلے سے اس حوالے سے کام ہو رہا ہے تو اسے مزید متحرک، فعال اور وسیع کرنے کی ضرورت ہے ورنہ نئے سرے سے اس اہم اور بنیادی فریضے کی ادائیگی کے لیے باقاعدہ اجتماعی تحریک کی صورت میں کوشش کرنا وقت کا تقاضا ہے۔

فصل یازدہم

نظامِ خلافت کے سقوط کے نقصانات

بیسویں صدی کے پہلے ربع میں پہلی جنگِ عظیم کے بعد آخری اسلامی سلطنت خلافتِ عثمانیہ بھی ختم ہوگئی۔ نظامِ خلافت کے سقوط کے بعد سے آج تک مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ آٹھ دہائیوں سے دنیا کے سامنے ہے۔ چنانچہ آج امتِ مسلمہ کا وجود بے معنی ہو کر رہ گیا ہے۔ نظامِ خلافت کے سقوط سے درج ذیل بڑے بڑے نقصانات ہوئے:

(۱) مرکز و وحدت کا خاتمہ

نظامِ خلافت مسلمانوں کی وحدت اور مرکزیت کا اہم نشان ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں بٹے ہوئے ہونے کے باوجود وہ ایک ہی نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان کی تہذیب و ثقافت ایک جیسی ہوتی ہے۔ مختلف علاقوں، قبیلوں اور زبانوں سے تعلق رکھنے کے باوجود ان میں اخوت و بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ اگر ایک علاقے میں کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تمام مسلمان اپنے بھائی کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ ایک نظام، ایک خلیفہ اور ایک فوج ہونے کی وجہ سے کفریہ طاقتیں مسلمانوں پر جارحیت کی جرات نہیں کر سکتیں، اس طرح مسلمان ان کی قتل و غارتگری اور سازشوں سے محفوظ رہتے اور پر امن زندگی گزارتے ہیں۔ نظامِ خلافت کے سقوط کے بعد ان کی وحدت اور مرکزیت ختم ہوگئی ہے۔ سامراجی طاقتوں نے ان کو مختلف علاقوں میں تقسیم کر کے چھوٹے چھوٹے ملک اپنے ایجنٹوں کو عطا کر دیے ہیں تاکہ وہ ان کے مفادات کے تحفظ کو ممکن بنائیں۔ ہر مسلم حکمران دوسرے سے نالاں بلکہ دست و گریباں ہے۔ ہر ایک اپنے مفادات کے تحفظ کو ترجیح دیتا ہے چاہے اسے اس کے لئے اغیار کا کھلونا ہی کیوں نہ بننا پڑے حتیٰ کہ بعض ممالک کے درمیان تو کئی سالوں پر مشتمل باقاعدہ جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ اب حال یہ ہے کہ امریکہ و یورپ مسلم ممالک کے مکمل تعاون اور ان کی زمین، فضا اور سمندر سے ہی دوسرے مسلم ممالک کو جارحیت کا نشانہ بناتے ہیں اور ان ممالک کے حکمران اپنے ہی بھائیوں کے خلاف اغیار کا آلہ کار بننے میں ذرا بھی نہیں شرماتے اور ہچکچاتے بلکہ خوشی خوشی اس ”دہشت گرد“ ملک کے خلاف امریکہ و یورپ کو اپنے کندھے پیش کرتے ہیں

(۲) اسلامی نظام کا تعطل

نظامِ خلافت کے سقوط سے سب سے بڑا اور بنیادی نقصان یہ ہوا ہے کہ صدیوں سے نافذ اسلامی نظام معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کی جگہ مختلف مسلم ممالک میں کہیں جمہوریت ہے تو کہیں بادشاہت، کہیں آمریت ہے تو کہیں سیکولر نظام، الغرض کسی بھی مسلم ملک میں مکمل اسلامی نظام نافذ ہے اور نہ اسلامی تعلیمات پر مبنی معاشرے کا وجود ہے۔ چنانچہ اسلامی نظام کے عملی شکل میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں سے اس کا تصور مٹتا جا رہا ہے۔ حالانکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ وہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق راہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام میں دین و دنیا کے تمام امور کیلئے اصول موجود ہیں۔ سیاست، عدالت، اقتصادیات، اجتماعیت، معاشرت داخلہ و خارجہ امور الغرض تمام نظام، اسلامی نظامِ خلافت میں موجود ہیں اور یہ صدیوں تک عملاً نافذ رہے۔ نظامِ خلافت کے انہدام کے ساتھ ہی یورپ کی طرف سے دو چیزوں کا بہت زیادہ پروپیگنڈہ کیا گیا۔

(۱) یہ کہ اسلام کا پیش کردہ نظام زندگی موجودہ ترقی یافتہ دور میں ناقابلِ عمل ہے کیونکہ دنیا سائنسی طور پر بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے۔ نئی نئی چیزیں اور مسائل سامنے آرہے ہیں جن کیلئے چودہ صدیوں قبل پیش کردہ پرانا نظام کوئی حل پیش نہیں کر سکتا ہے۔ یورپ کا یہ پروپیگنڈہ جھوٹ پر مبنی اور حقائق کے منافی ہے۔ علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں اسکے کافی وشافی جوابات دیے ہیں اور یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ آخری دین اسلام، دین و دنیا کا جامع اور قیامت تک کیلئے قابلِ عمل ہے اور ہر دور اندر کے پیدا ہونے والے تمام نئے مسائل کا حل پیش کرتا ہے جو فطرت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جدید سائنس کے بانی مسلمان سائنسدان ہیں جنہوں نے اس وقت سائنس میں کمال حاصل کیا جب یورپ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سائنسی ترقی اسلام اور اسلامی نظام کے غلبے کے لیے معاون ثابت ہوئی ہے مسلمانوں نے اسلامی نظام کی ترقی و عروج کے لیے اس سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو نظام چودہ صدیوں تک نافذ رہا اور مسلمان اس پر عمل پیرا رہے، آج وہ کیسے ناقابلِ عمل ہو گیا ہے؟ کیا ان چودہ صدیوں میں سائنسی ترقی نہیں ہوئی؟ کیا نئے نئے مسائل پیدا نہ ہوتے رہے؟ کیا نظامِ خلافت میں پیدا ہونے والے جدید مسائل کا کوئی حل پیش نہیں کیا گیا؟

تیسری بات یہ کہ دین اسلام دین و دنیا کو جامع اور قیامت تک کے لئے ہے۔ بنیادی اصولوں کی روشنی میں نئے مسائل کے استنباط و استخراج یعنی اجتہاد کی اسلام میں اجازت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر

زمانے کے فقہاء کرام نے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق نئے مسائل کا استنباط و استخراج کیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف موجودہ مسائل کا حل پیش کیا بلکہ آئندہ پیدا ہونے والے ممکنہ مسائل کا حل بھی پیش کیا ہے۔ اسلامی فقہ کی کتابیں ایسے مسائل سے بھری پڑی ہیں۔ وحی الہی سے محروم اقوام اور تعلیماتِ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں من مانی تحریف کرنے والی مغضوب و گمراہ امتوں (یہود و نصاریٰ) پر تو اس طرح کا اعتراض کیا جاسکتا ہے کیونکہ وہ زندگی کا جامع اور فطرت کے عین مطابق کوئی نظام نہیں رکھتیں مگر اسلام پر اس طرح کا اعتراض سراسر جہالت، تعصب اور عداوت پر مبنی ہے جسکی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

(ب) دوسرا پروپیگنڈہ یہ کیا گیا کہ اسلام میں بھی مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے سوال کے جواب سے اس دوسرے سوال کا رد بھی ہو جاتا ہے کہ جب اسلام کے اندر تمام نظام، حکومت، عدالت، اقتصادیات داخلہ و خارجہ امور وغیرہ موجود ہیں تو وہ سیاست سے الگ کیسے ہوا؟ یہ بات یاد رکھی جائے کہ اگر عیسائیت اور دیگر مذاہب میں نظامِ حکومت سے متعلق کوئی ہدایات و اصول موجود نہیں ہیں اور عیسائی حکمرانوں نے مذہب کو سیاست سے نکالا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسلام میں بھی دین و سیاست الگ الگ ہیں۔

(۳) غلامی

نظامِ خلافت کے سقوط سے ایک اہم نقصان یہ ہوا کہ مسلمان سیاسی، عسکری، اقتصادی اور ذہنی و نظریاتی ہر لحاظ سے غلام بن گئے۔ سامراجی طاقتوں نے اسلامی سلطنتوں کے حصے بخرے کیے اور انہیں آپس میں بانٹ لیا۔ کہیں ولندیزی تو کہیں پرتگالی قابض ہوئے، کہیں فرانسیسیوں نے اسلامی ملکوں پر شب خون مارا تو کہیں برطانیہ نے ”سونے کی چڑیا“ کو قبضے میں لیا۔ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد تو کوئی مسلمان خطہ بھی ان کی دست و برد سے محفوظ نہ رہا۔ ان طالع آزمائوں نے نہ صرف ملکوں اور ان کی اقتصادیات پر قبضہ کر کے یورپ میں صنعتی انقلاب برپا کیا بلکہ مقبوضہ علاقوں کے عوام کو ہر طرح سے غلام بنانے کی باقاعدہ منصوبہ کے تحت مہم شروع کی۔ چنانچہ جہاں انہوں نے مقبوضہ علاقوں کا معاشی استحصال کیا وہاں اپنے مذہب کی ترویج اور اپنے باطل افکار و نظریات کی اشاعت کیلئے باقاعدہ ایک نظام تشکیل دیا۔

مقبوضہ علاقوں کے عوام کو ان کے دین سے برگشتہ کر کے عیسائی بنانے کیلئے باقاعدہ مشن بھیجے گئے۔ انہیں جسمانی کے ساتھ ذہنی اور فکری غلام بنانے کیلئے نیا نصابِ تعلیم جاری کیا تا کہ رنگ و نسل اور زبان تو ان کی اپنی رہے لیکن ذہن و فکر ان غاصبوں کا اپنا لیں اور ان کے اقتدار کو مضبوط کرنے اور اسے

طول دینے کیلئے معاون ثابت ہوں۔ چنانچہ نئے نصابِ تعلیم کے ذریعے ایسی کھیپ تیار کی گئی جو اپنے ہم وطن حریت پسندوں کو جاہل، غدار اور دقیا نوس سمجھتی تھی اور ان طالع آزمائوں کے مذموم مقاصد کو ہر ممکن طریقے سے پورا کرنے میں ہمہ وقت مستعد تھی۔ اس نئی کھیپ نے اپنے غیر ملکی آقاؤں کے اقتدار کی مضبوطی کیلئے اپنے ہم وطنوں اور ہم مذہب بھائیوں کے ساتھ ہر ظلم کو روا رکھا اور تحریکِ آزادی کو کچلنے میں ہر اوّل دستے کا کردار ادا کیا۔ پھر جب تحریکِ آزادی کے نتیجے میں ان ممالک کو آزادی ملی تو اسی طبقے کو جانشین بنایا گیا جس نے جانشینی کا ”حق“ ادا کر دیا اور جسمانی آزادی ملنے کے باوجود ان ممالک کو انہوں نے مغرب کا سیاسی، اقتصادی، عسکری اور نظریاتی غلام بنایا ہوا ہے اور آج بھی حقیقی حکمرانی مغرب و امریکہ کی ہے۔ چنانچہ ان ممالک میں مغرب سے سند یافتہ افراد کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ایوانِ اقتدار تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔

(۴) باطل نظریات کی اشاعت

یہ فطری بات ہے کہ جس قوم کو دنیا میں سیاسی و عسکری غلبہ حاصل ہوتا ہے پوری دنیا میں اسی کے افکار و نظریات کو تسلیم کیا جاتا اور حق مانا جاتا ہے۔ جب مسلمان سیاسی و عسکری طور پر دنیا میں غالب تھے تو ان کے افکار و نظریات اور اسلامی تعلیمات کا ہر طرف چرچا تھا۔ پھر جب یورپین طاقتیں غالب ہوئیں تو انہوں نے مقبوضہ علاقوں میں اپنے باطل اور انکارِ وحی پر مشتمل اور اس سے متصادم نظریات کی خوب اشاعت کی۔ چنانچہ انہیں کے نظریات قبولِ عام حاصل کرتے گئے اور آج حالت یہ ہے کہ مغرب کی طرف سے جو اعتدال پسندی، روشن خیالی، جمہوریت، رواداری، آزادی اظہارِ رائے جیسے نئے افکار پیش کیے جاتے ہیں پوری دنیا کے لوگ انہیں کو معیارِ حق تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اول تو محکوم و غلام اقوام کی طرف سے کوئی نظریہ پیش ہی نہیں کیا جاتا اور اگر پیش کیا بھی جاتا ہے تو اس کی آواز صدا بصرِ اُٹھات ہوئی ہے اور مغربی افکار کے شور میں اس خفیف و پست آواز پر کوئی کان نہیں دھرتا، چہ جائیکہ اسے قبول کیا جائے۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ میڈیا پر اہل مغرب کا تسلط ہے۔ اس لیے وہ پوری دنیا تک اپنے افکار کو باسانی پہنچاتے ہیں جبکہ اسلامی افکار و نظریات کے حامل افراد کو میڈیا پر رسائی حاصل نہیں ہے لہذا وہ اپنے نظریات پوری دنیا کے عوام تک نہیں پہنچا سکتے۔ آج مغرب نے اسلام اور مسلمانوں پر انتہا پسندی، بنیاد پرستی، دہشت گرد وغیرہ جیسے جتنے لیبل چسپاں کیے ہوئے ہیں پوری دنیا کے عوام انہیں صحیح تسلیم کرتے ہیں اور مغربی مفکرین کی زبان بولتے ہوئے مسلمانوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔

(۵) اسلام میں باطل نظاموں کی ملاوٹ

اسلامی نظامِ خلافت کے سقوط کے بعد ایک اہم نقصان یہ ہوا کہ جہاں اسلامی نظام کی عملی شکل موجود نہ ہونے کی وجہ سے اسے ناقابلِ عمل سمجھا جانے لگا وہاں مغربی افکار و نظریات سے متاثر اسلامی مفکرین تحریراً، تقریراً اس بات پر زور دینے لگے کہ اسلام میں بھی کمیونزم، سوشلزم اور جمہوریت موجود ہے بلکہ اس بات کا تو بہت ہی زیادہ پروپیگنڈہ کیا گیا کہ اسلامی نظام کا اہم اصول شورایت اور جمہوریت مترادف اور ایک چیز ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حالانکہ جمہوریت اور شورایت دو متوازی نظام ہیں۔ جمہوریت کی بنیاد انسانی فکر پر قائم جبکہ شورایت وحی الہی پر مبنی اسلامی نظام کا بنیادی اصول ہے۔ ہم یہاں اجمالاً اسلامی نظام اور جمہوریت کا فرق بیان کرتے ہیں۔

(۱) جمہوریت کی تعریف ہے ”Government of the people by the people for the people“ یعنی عوام کی حاکمیت، عوام کے ذریعے، عوام پر۔ جمہوریت میں حاکمیت جس کا معنی علم سیاسیات میں اقتدار اعلیٰ اور مطلق العنان حکمرانی ہے، کا حق عوام کو حاصل ہے۔ یعنی ان کا ہر حکم قانون کی حیثیت رکھتا ہے، ان کو غیر محدود اختیارات حاصل ہیں، محکوم افراد ان کی غیر مشروط اطاعت پر مجبور ہیں۔ عوام کے منتخب نمائندے قانون سازی میں با اختیار ہیں۔ منتخب نمائندوں کی اکثریت جو قانون چاہے بنا سکتی ہے اور ایوانِ اقتدار میں موجود اقلیت اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ یعنی اقتدار اعلیٰ اور قانون سازی کے تمام اختیارات انہی منتخب عوامی نمائندوں کو حاصل ہیں۔ اس کے برعکس اسلامی نظام میں حکومت اور قانون سازی کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ وہی احکم الحاکمین ہے اور پوری انسانیت اس کی محکوم ہے۔ ارشادِ بانی ہے

﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾

ترجمہ: حکم صرف اللہ ہی کا ہے

شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا

سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے

حکمران ہے اک وہی باقی بتان آذری

حقیقی حاکم ذاتِ الہی ہے اور خلیفۃ المسلمین اس حاکم حقیقی کا نائب ہوتا ہے وہ وحی الہی (قرآن و سنت) کے مطابق حکومت کرتا ہے۔ وہ مطلق العنان اور غیر محدود اختیارات کا مالک نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے اسے اپنا جانشین مقرر فرمایا ہے۔

﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة)

اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ خلافت اور جمہوریت دو متوازی نظام ہیں۔ اسلام کی رو سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسری ذات کو حاکم حقیقی سمجھنا اور اسے قانون سازی کا حق دینا سراسر گمراہی ہے۔ الغرض جمہوریت کی بنیاد غیر اسلامی نظریے پر قائم ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

(ب) جمہوری نظام میں عوام کی غالب اکثریت کی رائے کو معیارِ حق تسلیم کیا گیا ہے یعنی عوام کی اکثریت کی جو رائے ہے وہی حق ہے اور منتخب عوامی نمائندوں کی اکثریت کی رائے کو ترجیح حاصل ہے اور اسے قانون کا درجہ حاصل ہوگا، چاہے یہ رائے شرعاً و عقلاً حق پر مبنی ہو یا باطل پر۔ جمہوریت میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور جاہل، ماہر فن اور اس فن سے نا بلد، چوکیدار، کلرک، ڈاکٹر، انجینئر، صحافی، ماہر نفسیات، ماہر سیاسیات، پروفیسر، معیشت دان، تاجر، مزدور، الغرض ریاست کے تمام افراد کی حیثیت برابر اور ان کی رائے اور ووٹ کی ایک ہی قیمت ہے۔ یہ بات نہ صرف خلافِ اسلام بلکہ سراسر خلافِ عقل و دانش ہے۔ ہر سلیم الفطرت اور ادنیٰ سے ادنیٰ صاحبِ علم و دانش یہ تسلیم کرتا ہے کہ انسانوں میں صلاحیت، استعداد، عقل و ذہانت، رائے اور شعور کے اعتبار سے بہت فرق ہوتا ہے۔ ہر شخص نہ تو ایک جیسی عقل و ذہانت کا مالک ہے اور نہ ایک جیسی صلاحیت رکھتا ہے، اسی لئے ان کی آراء اور افکار اور نظریات میں بھی واضح فرق ہوتا ہے۔ اسلام نے اس فرق کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ واضح کر دیا ہے کہ صاحبِ علم اور جاہل ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔

ارشادِ ربانی ہے:

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر)

ترجمہ: ”آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں۔“

اسلام میں عہدے اور منصب کا مستحق باصلاحیت اور ذی استعداد افراد کو قرار دیا گیا ہے۔ حکومت اور ملکی نظم و نسق کے لئے تو دیگر شعبہ ہائے زندگی کی بنسبت زیادہ صلاحیت و استعداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان پڑھ اور جاہل عوام جنہیں سیاسیات کی ابجد سے بھی واقفیت نہیں ہوتی وہ نظامِ حکومت کو چلانے کے مستحق کیسے قرار پاسکتے ہیں؟ نیز جب انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ملکی معاملات اور نظم و نسق کو کیسے چلایا جاتا ہے تو انہیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں شخص ملکی نظم و نسق چلانے کا زیادہ مستحق ہے؟ لہذا وہ صحیح اور باصلاحیت افراد کو بھی بطور نمائندہ منتخب کرنے سے قاصر ہیں۔

(ج) جمہوریت میں برسرِ اقتدار جماعت کو تمام اختیارات حاصل ہوتے ہیں اگرچہ قانون

سازی میں بظاہر تمام جماعتیں حصہ لیتی ہیں لیکن اکثریت کا اعتبار ہونے کی وجہ سے مقتدر جماعت کی ہی مرضی چلتی ہے اور یہ جماعت فرشتے نہیں انسان ہوتے ہیں اور اپنی سوچ اور فکر سے ہی قانون سازی کرتے اور پالیسیاں بناتے ہیں۔ لہذا وہ اپنے نظریات، تعصبات، رجحانات اور ذاتی و جماعتی مفادات کے پیش نظر قوانین بناتے ہیں، جن میں قوانین الہیہ اور عوامی فلاح و بہبود مد نظر نہیں ہوتی۔ پھر جب دوسری جماعت اقتدار میں آتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے نئے قوانین اور پالیسیاں بناتی ہے جو اسی کے مفادات و نظریات کے موافق ہوتے ہیں۔ اسی طرح قانون اور پالیسیاں بنتی اور ٹوٹتی رہتی ہیں۔ یہ مستقل اور پائیدار نہیں ہوتیں۔ جس کی وجہ سے فلاح و بہبود کے کام نہیں ہو پاتے اور ملکی ترقی میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوتا۔

اس کے برعکس اسلامی نظام میں قانون سازی کا حق اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ خلیفۃ المسلمین اور اہل حل و عقد (شوری) قرآن و سنت کے پیش کردہ اہل اور ناقابل تغیر قوانین نافذ کرتے ہیں نئے پیدا شدہ مسائل اور انتظامی معاملات کو بھی شریعت کی روشنی میں حل کیا جاتا ہے۔ اسلامی نظام میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی تفریق نہیں ہوتی، بلکہ مجلس شوریٰ کا ہر رکن حزب اقتدار میں بھی ہے اور حزب اختلاف میں بھی۔ اگر امیر المومنین شوریٰ کے مشورے سے شریعت کے مطابق قوانین اور پالیسیاں بناتا ہے تو اس کی تائید و حمایت کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس ان کی مخالفت کی جاتی ہے جس میں امیر المومنین کی رائے اور اس کی ذات کی ناراضگی و خوشی کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔

ہم نے چند بنیادی باتیں ذکر کر دی ہیں۔ تفصیل کے لئے اس موضوع سے متعلق تفصیلی کتب کا مطالعہ مفید ہے۔

فصل دوازدہم

اقامتِ نظامِ خلافت

نظامِ خلافت کے قیام کے بغیر فرائضِ الہیہ اور احکامِ شریعت پر کامل طور پر عمل پیرا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسے فرائضِ دین میں سے سب سے بڑا فریضہ قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں:

”یحب ان يعرف ان ولاية امر الناس من اعظم واجبات الدين بل

لا قيام للدين ولا للعالم الا بها.“ (السياسة الشرعية : ص ۱۶۱)

”یعنی یہ جان لینا ضروری ہے کہ لوگوں کے (اجتماعی و ریاستی) معاملات کے لئے

ولایت (خلافت و حکومت) دین کے فرائض میں سے سب سے بڑا فریضہ ہے بلکہ دین و

دنیا (کے امور) کا قیام اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔“

فرائضِ دین میں سے سب سے بڑے فریضے ہونے کا مفہوم واضح ہے کہ دیگر فرائض کی ادائیگی اسی بڑے فریضے کی ادائیگی سے وابستہ ہے اور اس کے بغیر دوسرے فرائض کا قیام نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا اسلامی نظامہائے عبادات، عدالت، اقتصاد، اجتماعیت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور جہاد وغیرہ کا قیام خلافت و حکومت کے بغیر ممکن ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی چیز کو اس طرح پیش کرتے ہیں:

”ولانّ الله تعالى اوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا

يتم ذلك الاّ بقوة وإمارة وكذلك سائر ما اوجبه من الجهاد والعدل

وإقامة الحج والاعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم الاّ بالقوة

والإمارة.“ (مجموعۃ فتاویٰ لابن تیمیہ رحمہ اللہ : ۳۹۰/۲۸)

”یعنی اور اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو واجب قرار دیا

ہے اور یہ طاقت اور امارت کے بغیر پورا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام وہ احکام جن کو اللہ

تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے یعنی جہاد، عدل کا قیام، حج و جمعہ اور عیدین کی اقامت، مظلوم

کی مدد اور حدود کا قیام، طاقت اور امارت کے بغیر پورے نہیں ہوتے ہیں۔“

ایک اشکال کا جواب

کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فرائض دینیہ کی ادائیگی کے لیے حکومت و اقتدار کی ضرورت نہیں اور یہ کہ اسلام حکومت کا محتاج نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بلاشبہ انفرادی احکام کو بجالانے میں اقتدار کی ضرورت نہیں ہے لیکن جیسا کہ ہم امام ابن تیمیہؒ کے حوالے سے ذکر کر چکے ہیں کہ اجتماعی فرائض و احکام کی ادائیگی کے لیے حکومت و ریاست کا قیام ضروری ہے۔ اس کے بغیر اسلامی احکامات و تعلیمات کے مقاصد کو مکمل حقہ حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ نظامِ خلافت کے قیام سے ہی مسلمانوں کا ایمان و عمل محفوظ ہوتا اور اسلامی تعلیمات پر کامل طور پر عمل پیرا ہونا ممکن ہوتا ہے۔ نظامِ خلافت کے سقوط سے امتِ مسلمہ کے اندر جس قدر ایمان کمزور ہوتا، دین سے وابستگی میں کمی آتی اور فکری و نظریاتی بے اعتدالی اور گمراہی پھیلتی ہے، اس کا مشاہدہ عصرِ حاضر میں کیا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے خلافت کے قیام کو فرض قرار دیا ہے۔

احیاءِ خلافت کے لئے عملی جدوجہد کی حیثیت

قرآن و سنت اور کتبِ فقہ میں خلافت کی حیثیت و اہمیت سے متعلق واضح احکام موجود ہیں، متقدمین نے اس بنیادی فریضے کی اہمیت کے پیش نظر اس پر مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں اور یہ واضح کیا ہے کہ امتِ مسلمہ کے تحفظ و بقا اور دنیوی و دینی اجتماعی امور کی انجام دہی کے لئے خلافت کا قیام از حد ضروری ہے جس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اقامتِ خلافت جس قدر ضروری ہے، خلافت کے احیاء کے لئے عملی جدوجہد بھی اسی قدر ضروری ہے کیونکہ خلافت کا قیام منظم و مرتب اور ٹھوس لائحہ عمل پر مبنی انقلابی جدوجہد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہذا ”مقدمۃ الواجب واجبة“ (واجب کا حصول جس چیز پر موقوف ہو، وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے) کے اصول کے تحت احیاءِ خلافت کے لئے باقاعدہ ایک جماعت اور تحریک کی شکل میں جدوجہد کرنا بھی فرض اور اس سے غفلت و لاپرواہی اختیار کرنا اس اہم فریضے کو ترک کرنا ہے۔

دوسری بات یہ کہ جس طرح نظامِ خلافت کے قیام سے تمام فرائض دینیہ اور احکامِ شریعت پر کامل طور پر عمل پیرا ہونا ممکن ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح احیاءِ خلافت کی جدوجہد دیگر دینی جزوی امور کے لئے جدوجہد کو بھی متضمن ہے کیونکہ جب خلافت کا قیام ہو جائے گا تو نظامِ خلافت تمام دینی اجتماعی امور کی انجام دہی اور نگرانی کا خود ذمہ دار ہوگا اور ریاست ہی تمام دینی معاملات کو سنبھالے گی۔ خواص و عوام کو کسی دینی امر کی انجام دہی، کسی عقیدے کے تحفظ یا کسی فریضے کی ادائیگی کے لئے کسی مطالبے،

اپیل، ہڑتال، جلسے، جلوس یا احتجاجی تحریک کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ خیر القرون اور بعد کا زمانہ مذکورہ بات پر شاہد ہے کہ مختلف اوقات میں اٹھنے والے تمام فتنوں اور سازشوں کے خلاف خلافت نے از خود اقدام کیا اور ان کی سرکوبی کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے زمانہ خلافت میں فتنہ ارتداد کے خلاف اقدام اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوارج کے خلاف کارروائی اس کی واضح مثالیں ہیں۔ بعد کے زمانہ میں بھی اس پر عمل ہوتا رہا ہے۔

ہمارے اکابر نے تحفظِ ناموسِ رسالت، تحفظِ ناموسِ صحابہ اور دیگر دینی امور کے لئے لازوال قربانیاں دی ہیں حتیٰ کہ ان مقدس مقاصد کے لئے اپنا قیمتی خون بھی پیش کیا ہے اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہ ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اسلامی نظامِ خلافت کا وجود نہیں ہے۔ اگر خلافت کا وجود ہوتا تو حکومت خود ہی ان امور کو انجام دیتی اور تحریکوں اور جماعتوں کے قیام کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ اب جبکہ نظامِ خلافت قائم نہیں ہے تو ان تحریک اور جماعتوں کا قیام ضروری ہے اور وہ محمد اللہ ایک طویل عرصے سے ان مقدس مشنوں کو سنبھالے ہوئے اور اس کے لئے شب و روز کوشاں ہیں۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ احیاءِ خلافت جو کہ تمام مسائل کا حل ہے، کے لئے کی جانے والی عملی جدوجہد میں کسی بھی صورت میں شرکت کی جائے تو نہ صرف اقامتِ خلافت کی منزل آسان ہو جائے گی بلکہ خلافت کے قیام کے ساتھ ہی وہ دینی اجتماعی امور جن کی ادائیگی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، کا معاملہ بھی ہمیشہ کے لئے حل ہو جائے گا حکومت ہی تمام دینی فرائض کی ادائیگی کا نظام سنبھال لے گی اور تمام فتنوں کا سد باب کرے گی۔ علماء کرام، مسلمان عوام سمیت اپنی صلاحیتیں دیگر دینی شعبوں میں صرف کر سکیں گے۔ الغرض تمام دینی و دنیوی مسائل اور برائیوں کی جڑ نظامِ خلافت کا قائم نہ ہونا ہے اور اسی کے قیام سے ہی تمام مسائل کا حل ہو جائے گا۔

احیاءِ خلافت اور منہجِ نبوی

خلافت کی ضرورت و اہمیت اور احیاءِ خلافت کے لیے عملی جدوجہد کی حیثیت سے متعلق اس بات کے بعد اب ہم احیاءِ خلافت کے لیے نبوی منہج کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۳ سال کے مختصر عرصہ میں عرب کے کفر و شرک کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے معاشرے میں انقلابِ عظیم برپا کر دیا۔ کئی صدیاں دنیا کے مختلف حصوں پر اسلامی نظامِ حیات نافذ رہا۔ پھر رفتہ رفتہ امتِ مسلمہ اسلامی اصولوں سے ہٹتی چلی گئی، ان کی حکومتیں کمزور ہو گئیں اور اغیار ان پر غالب آنے لگے۔ گزشتہ صدی کے پہلے ربع میں آخری اسلامی حکومت ”خلافتِ عثمانیہ“

کا بھی سقوط ہو گیا۔ اب پھر اسلامی معاشرہ کیسے وجود میں آئے گا؟ اسلامی نظام کا نفاذ و اجراء کیسے ہوگا؟ آئندہ سطور میں ہم اسی سوال کا جواب پیش کرنا چاہتے ہیں۔

امتِ مسلمہ کی موجودہ حالت

اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم قوم مسلمان ہے۔ کون سا ایسا خطہ ہے جہاں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہ ڈھائے جا رہے ہوں؟ بغداد سے لے کر کشمیر تک اور قندھار سے لے کر القدس تک انہی کا خون بہایا جا رہا ہے۔ غلامی و محکومی انہی کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ سامراجی طاقتیں انہی کے وسائل و دولت پر قبضے کے لئے جارحیت کرتی اور انہیں خاک و خون میں تڑپاتی ہیں۔ ان کا کوئی مرکز ہے اور نہ ایک خلیفہ اور امیر المومنین ہے بلکہ ان کی اسلامی حکومت دنیا کے کسی بھی خطے میں نہیں ہے۔ الغرض مسلمان تقریباً ۸۵ سال سے اعتقادی، روحانی، نظریاتی، سیاسی، عسکری اور اقتصادی اعتبار سے مکمل طور پر زوال پذیر ہیں۔

موجودہ حالت کا سبب

جب تک مسلمانوں کا ایمان و یقین مضبوط رہا اور وہ دین پر عمل پیرا رہے، زندگی کا مقصد ان کے پیش نظر رہا، زندگی کے ہر پہلو میں اسلامی تعلیمات کو اپنایا، انفرادی اور اجتماعی سطح پر قرآنی ضابطہ حیات پر کاربند رہے، ریاستوں کے اندر قوانین شریعت کا بول بالا تھا، رعایا سے خلیفہ تک ہر فرد ان قوانین کا پابند تھا، عوام کو عدل و انصاف باسانی فراہم ہوتا تھا، پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ آخری دین اور نظامِ زندگی کو پہنچانا ہر فرد اپنا فریضہ سمجھتا اور اس کے لئے جان و مال اور وقت کی قربانی دیتا تھا تو دین اسلام تمام ادیانِ باطلہ پر غالب تھا، نظامِ خلافت کے سائے تلے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم ذمی بھی امن و سکون اور آزادی کی زندگی گزارتے تھے۔ مسلمان دینی، روحانی، سیاسی، عسکری اور اقتصادی طور پر مضبوط اور ترقی کی جانب گامزن تھے۔ کفریہ طاقتیں کسی بھی حوالے سے ان کو چیلنج کرنے کی سکت نہ رکھتی تھیں۔

پھر جب مسلمانوں کی دین سے وابستگی کمزور ہو گئی، قرآنی تعلیمات کو ترک کیا جانے لگا، عیش و عشرت کی زندگی عام ہو گئی، جذبہ جہاد سرد اور دین اسلام کی اشاعت کے جذبات ختم ہو گئے، مسلمان حکمران نااہل، امورِ سلطنت سے غافل اور عیش کوشی میں شب و روز گزارنے لگے تو اسلامی سلطنتیں، اضطحلال و انحطاط کا شکار ہونے لگیں۔ نظامِ خلافت کمزور ہوتا گیا تو اغیار نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی سلطنتوں کے خلاف جنگی کارروائیاں شروع کر دیں۔ کفر ہر لحاظ سے مضبوط تھا اور

اہل ایمان اپنی طاقت و قوت کھوپچے تھے اس لئے وہ کفر کے آگے ٹھہر نہ سکے اور شکستوں پر شکستیں کھانے لگے۔ آخر کار اسلامی سلطنتیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئیں۔ اندلس کی سلطنت کا سورج غروب ہو گیا۔ 1857ء میں مغلیہ سلطنت مکمل طور پر انگریز کے ہاتھوں میں چلی گئی اور بیسویں صدی عیسوی کے پہلے ربع میں پہلی جنگِ عظیم کے بعد ترکی کی خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ تب سے مسلمانوں پر ہر پہلو سے زوال آچکا ہے۔ جب تک نظامِ خلافت قائم رہا تو اسلامی قوانین نافذ رہے اور اسلام کا اجتماعی، معاشرتی، سیاسی، اقتصادی، عدالتی اور عسکری نظام (نظامِ جہاد) قائم رہا۔ مسلمان ہر اعتبار سے ترقی یافتہ تھے، ان کا دنیا میں سیاسی، عسکری اور اقتصادی غلبہ تھا۔ ایک مرکز اور ایک خلیفہ تھا، ان میں اتحاد و اتفاق تھا۔ پورا معاشرہ اسلامی تعلیمات کی عکاسی کرتا تھا، لیکن نظامِ خلافت کے انہدام کے ساتھ ہی ان کا نظامِ حیات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا اور وہ تنزلی کی گہری کھائیوں میں گرتے چلے گئے۔

موجودہ حالت کا حل

امتِ مسلمہ کے زوال کا جو سبب ہے اس کو دور کر دیا جائے تو امتِ مسلمہ ترقی و عروج حاصل کر سکتی ہے۔ چونکہ اس کے اسباب میں سے سب سے اہم اور بنیادی سبب اسلامی نظامِ حیات کا خاتمہ ہے، لہذا جب تک اسلامی نظامِ حیات قائم نہیں ہوتا تب تک امتِ مسلمہ زوال سے نہیں نکل سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک مسلمان نظامِ حکومت قائم نہیں کرتے اور اسلامی قوانین کا نفاذ نہیں ہوتا تب تک امتِ مسلمہ موجودہ حالت سے باہر نہیں آسکتی ہے اور نہ ہی دنیا میں منتشر اور بکھری ہوئی امت متحد ہو سکتی ہے۔ امت کے زوال کا یہ واحد حل ہے جسے ہم آئندہ سطور میں سیرت کی روشنی میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ موجودہ دور میں خلافت یعنی اسلامی حکومت قائم کرنے کا وہی طریقہ یا منہج اختیار کرنا لازم ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے۔ نبوی طریقہ کار ہی اسلامی انقلاب کا اصل منہج اور راستہ ہے۔ نبوی منہج کے علاوہ کوئی بھی طریق کار نہ تو اسلامی ہے اور نہ اس سے اسلامی نظامِ خلافت کی منزل تک پہنچا جاسکتا ہے۔ ماضی میں اسلامی نظامِ حیات کے قیام کے لئے کئی طریقے و منہج بروئے کار لائے گئے ہیں لیکن خلافت کے قیام کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا ہے۔ جس کی بڑی وجہ ان کا غیر اسلامی ہونا اور قرآن و سنت کے مطابق نہ ہونا ہے۔ ان طریقوں کا اجمالی تجزیہ ہم ماقبل میں پیش کر چکے ہیں، ہم یہاں اجمالاً نبوی منہج کا خلاصہ پیش کرتے ہیں جس سے اسلامی طریق انقلاب واضح طور پر سامنے آئے گا اور مذکورہ طریقوں اور منہج کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ مبارکہ کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

(۱) دعوت (۲) تربیت (۳) ہجرت

(۴) نصرت (۵) عسکریت

یعنی آپ کی انقلابی تحریک کے پانچ مراحل ہیں، جن سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب کو بامِ عروج تک پہنچایا۔ چالیس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور غارِ حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتداء ہوتی ہے اور یہ پہلی وحی تھی جس میں اسلام کے بنیادی اصولوں کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ پہلے مرحلے میں آپ نے کفر و شرک کے معاشرہ میں توحیدِ الہی کی دعوت شروع کی۔ دعوتِ خاصہ و عامہ کے ساتھ آپ نے لوگوں کو دینِ اسلام کی طرف بلایا۔ دوسرے مرحلے میں دعوت قبول کرنے والے افراد کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اجتماعی تعلیم و تربیت کے لئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دارالارقم میں جمع فرمایا۔ جب دعوت کا دائرہ کچھ وسیع ہوا اور لوگ اس فکر اور نظریے کو دل و جان سے قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے لگے تو مشرکین مکہ نے ردِ عمل کے طور پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے تو تیسرے مرحلے میں ہجرت کو اختیار کیا گیا تاکہ ارکانِ تحریک کا دین و ایمان محفوظ رہے اور احکامِ اسلامی پر آزادی کے ساتھ عمل پیرا ہوا جائے۔ چنانچہ حبشہ جیسے بعید ملک کی طرف ان کو ہجرت کرنا پڑی۔ چوتھے مرحلے میں آپ نے دعوت کا دائرہ مزید وسیع کرتے ہوئے طلبِ نصرت شروع کی۔ آخر کار یشرب کے انصار کو یہ شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے نصرت و تعاون اور ایثار کی لازوال مثال قائم کی اور دینِ اسلام کی سر بلندی کا سبب بنے۔ بالآخر آپ نے مدینہ میں اسلامی نظامِ حیات کی بنیادیں رکھ دیں۔

اسلامی حکومت کو مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے غزوات کا سلسلہ شروع کر کے اس کو وسیع کرنا شروع کیا۔ اس پانچویں مرحلے میں آپ نے فتح مکہ کے ساتھ پورے جزیرہ عرب پر دینِ اسلام کا علم لہر ا دیا۔ پھر دینِ اسلام کو عالمی سطح پر غالب کرنے کی جو ابتداء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اس کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین خلفاء نے کی۔ صدیوں تک اسلامی نظام نافذ رہا۔ اہل اسلام کی دین سے دوری، اوامر کے مٹنے اور منکرات و منہیات کے رواج پانے اور عیشِ کوشی کی وجہ سے اسلامی نظام آہستہ آہستہ زوال پذیر ہونا شروع ہوا۔ آخر کار خلافتِ عثمانیہ بھی غیروں کی سازشوں اور اپنوں کی غفلت و نااہلی کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ تب سے آج تک دنیا کے کسی خطہ میں مکمل اسلامی نظام قائم نہیں ہو سکا ہے۔ البتہ ماضی قریب میں ۱۹۹۶ء تا ۲۰۰۱ء افغانستان میں طالبان کی قائم

کردہ امارتِ اسلامی کو اس سے مستثنیٰ کیا جاسکتا ہے۔ عصرِ حاضر میں نبی منج کے بنیادی اصولوں پر عمل کیسے ہوگا اور یہ موجودہ حالات پر کیسے منطبق ہوں گے؟ یہ ایک مستقل موضوع ہے جو علیحدہ تصنیف کا متقاضی ہے۔ فرصت ملنے پر توفیق الہی اس پر قلم اٹھایا جائے گا۔

اقامتِ خلافت کے لئے جماعت و تحریک کی ضرورت

منجِ نبوی کے مطابق اقامتِ خلافت کے لئے جماعت و تحریک کا قیام ضروری ہے۔ تحریک سے متعلق تفصیلی اسباحث کا یہ موقع نہیں، لہذا یہاں چند امور اجمالاً پیش کیے جاتے ہیں۔ اسلامی نظامِ خلافت امت کے دینی و دنیاوی اجتماعی امور کو سرانجام دینے کا ایک مستقل نظام ہے اس لئے اس کا قیام امت کا اجتماعی فریضہ ہے۔ یعنی امت کا ایک گروہ اس کے قیام کے لئے لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضہ کو سرانجام دینے کے لئے امت میں سے ایک جماعت کے قیام کو فرض قرار دیا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

(آل عمران: ۱۰۴)

”اور چاہیے کہ رہے تم میں ایک ایسی جماعت جو بلائی رہے نیک کام کی طرف اور حکم

کرتی رہے اچھے کاموں کا اور منع کرے برائی سے اور وہی پہنچے اپنی مراد کو۔“

امام ابن جوزی رحمہ اللہ ایک دوسرے مقام پر امت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”والأمة هاهنا الصنف الواحد على مقصد واحد.“

(زاد المسير: جزا ص ۱۹۵)

”یعنی امت سے ایک مقصد پر متفق رہنے والے ایک قسم کے لوگ مراد ہیں۔“

امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وأمة ماخوذة من قولهم امت كذا أي قصده فمعنى أمة

مقصدهم واحد.“ (الجامع لاحكام القرآن: ۳/۳۱)

”یعنی امت اُمت کذا سے ماخوذ ہے یعنی میں نے فلاں امر کا قصد کیا۔ پس امت

کے معنی ہیں جن کا مقصد ایک ہو۔“

امام ابن جوزی رحمہ اللہ مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”قال الزجاج معنى الكلام ولتكونوا كلکم امة تدعون الى الخير
وتأمرون بالمعروف ولكن من هاهنا تدخل لتحض المخاطبين من
سائر الاجناس وهي مؤكدة ان الامر للمخاطبين.“

(زاد المسیر : ۱/ ۳۵۱)

”یعنی زجاج فرماتے ہیں کہ مذکورہ کلام (آیت) کا معنی یہ ہے کہ تم تمام لوگ ایک
جماعت بن جاؤ۔ خیر کی دعوت دو اور امر بالمعروف کرو۔ من (منکم میں حرفِ من)
مخاطبین کو تمام اقسام میں سے براہِ یختہ کرنے کے لئے داخل ہوا ہے۔ یہ اس بات کی تاکید
کرتا ہے کہ امر (حکم) مخاطبین کو ہے۔“

امام الہند شاہ ولی اللہ الدہلوی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”بعد ازاں ارشاد می فرماید کہ سبب اس اجتماع بحسب جری سنت اللہ آنست کہ جماعہ
از ایشان با حیاء علوم دین و قیام بحدود و اقامت حدود و امر معروف و نہی منکر قائم شوند و دیگر اں
انتقال امر ایشان کنند و ایں یکے از واجبات بالکفایہ اسلام است و عادیۃ اللہ آن است کہ
امر ایں امت مفلحہ بدون تصدی شخصے مسلم الفضل فیما بینہم بریں اقامت صورت نگیرد۔“

(ازالۃ الخفاء : ۲/ ۲۵)

”اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اس اجتماع کا سبب اس بناء پر کہ سنت اللہ (قانونِ
الہی) اسی طرح جاری ہے، یہ ہے کہ ان میں سے ایک ایسی جماعت قائم ہو جائے جو علوم
دین کے احیاء (یعنی ان کی تعلیم و نشر و اشاعت) پر کمر بستہ ہو اور جہاد اور حدودِ شرعیہ کو قائم
کرے۔ لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے اور دوسرے
لوگ (یعنی عوام) اُن کے احکام کی تعمیل کریں اور یہ (یعنی ایسی جماعت کا قیام) دین کے
فرائض کفایہ میں سے ہے اور عادت (قانونِ) الہی یہ ہے کہ اس امتِ مرحومہ کا یہ امر (یعنی
نظم مذکور) قیام پذیر نہیں ہوگا جب تک کوئی ایسا شخص جس کی فضیلت سب میں مسلم ہو ایسی
جماعت کے قائم کرنے کا کام اپنے ہاتھ میں نہ لے لے۔“

یعنی سنتِ الہیہ یہی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو سرانجام دینے کے لئے باقاعدہ ایک
جماعت کا قیام ضروری ہے جو باقاعدہ منظم و مرتب اور ایک لائحہ عمل کے تحت مذکورہ فریضے کو ادا
کرے۔

معروفِ اعظم

قرآن و سنت کے تمام احکام و فرامین معروف ہیں اور ان سے اعراض و انحراف اور ان کی خلافت ورزی کرنا منکر ہے۔ تمام معروف تب قائم ہو سکتے ہیں جب اسلامی نظامِ خلافت قائم ہو کیونکہ اسلامی خلافت کے قیام کی صورت میں ہی امت کے دینی و دنیاوی اور تمام اجتماعی امور بہتر طور پر سرانجام دیے جاسکتے ہیں لیکن آج صورتِ حال یہ ہے کہ امت کے اجتماعی امور کا ضامن ”نظامِ خلافت“ وجود میں ہی نہیں ہے۔ لہذا اس وقت سب سے بڑا معروف ”اسلامی نظامِ خلافت“ کا قیام ہے۔ اسی طرح سب سے بڑا منکر ”کفریہ و باطل نظام“ ہیں۔ اس منکرِ اعظم کی نکیر و تغیر یعنی کفریہ و باطل نظاموں کو ختم کرنا اور ان کے مقابلے میں معروفِ اعظم کا امر (یعنی اسلامی نظام کا قیام) امت کا فریضہ ہے۔ جس کے لئے جماعت کا قیام فرض ہے۔ فرمانِ نبوت ہے:

”من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فليسانه فان لم

يستطع فليقلبه وذلك اضعف الايمان.“ (صحیح المسلم)

”تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دے۔

اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان کے ساتھ۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو دل میں برا سمجھے اور یہ

ایمان کا انتہائی کمزور درجہ ہے۔“

ایک غلط فہمی کا ازالہ:

عصرِ حاضر کے بعض حضرات میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ نظامِ خلافت اور اقتدار و حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جو مسلمانوں کو ان کے اعمالِ صالحہ کی بدولت عطا ہوتی ہے اور اس کے قیام کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سلطنت و اقتدار اور خلافت نعمتِ الہیہ ہے لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اقامتِ خلافت اور اسلامی نظامِ حکومت کے قیام کے لیے جدوجہد کرنا لازم نہیں ہے؟ اقامتِ خلافت کی فرضیت، اہمیت اور مسلمانوں کے عوام و خواص پر اس حوالے سے عائد ہونے والی ذمہ داری سے متعلق تفصیل کتاب کے حصہ دوم کے چوتھے باب ”فرضیتِ خلافت“ میں آرہی ہے۔ یہاں ہم مختصراً عرض کرتے ہیں کہ اگر اسلامی نظام اور خلافت محض اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو کہ اعمالِ صالحہ کے نتیجے میں ملتی ہے اور اس کے قیام کے لیے جدوجہد لازم نہیں ہے تو قرآن و سنت اور اجماع میں اس کے قیام اور خلیفہ کے تقرر کو مسلمانوں پر فرض کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اگر اقامتِ خلافت کے لیے جدوجہد لازم نہیں تو خود

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرامؓ، سلف صالحین، فقہاء کرام خصوصاً امام ابوحنیفہؒ اور برصغیر میں امام ولی اللہ دہلویؒ سے لے کر شیخ الہند مولانا محمود الحسنؒ تک اکابرین امت نے اس کے لیے اپنی صلاحیتیں کیوں صرف کیں اسلامی نظام کے قیام کو اپنا اوڑھنا بچھونا کیوں بنایا؟ اور کیوں اس کے لیے اپنی قیمتی جانوں کے نذرانے پیش کیے؟

حقیقت یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کے سقوط اور پوری دنیا سے اسلامی نظام اور شرعی قوانین کے عملاً معطل ہونے کے بعد اور اسلامی نظامِ حیات کے حوالے سے مستشرقین و ملحدین کے زور و شور پروپیگنڈے کی وجہ مسلمانوں کی ہمتیں اس قدر پست اور دماغ اس قدر ماؤف ہو چکے ہیں کہ وہ اسلامی تعلیمات اور قرآن و سنت کے احکامات سے عملاً انحراف کر چکے ہیں، انہیں فقہاء کرام اور سلف صالحین کی تصریحات کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق ہی نہیں اور ہمارا ”دانشور“، ”اسکالر“ اور ”صاحبِ علم“ طبقہ تو محض مغرب کی طرف سے لگائے جانے والے انتہاء پسندی، دہشت گردی اور بنیاد پرستی جیسے الزامات کی تردید کرنے میں ہی مصروفِ عمل ہیں۔ اسے اسلامی نظامِ خلافت (جو کہ تمام مسائل کا مستقل حل ہے) کو سمجھنے اور اس کے قیام کے لیے عملی جدوجہد کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔

قوموں کا عروج و زوال اور وقت کا تقاضا

تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اقوام کی زندگی، ترقی، عروج اور غلبہ ان کے اجتماعی نظام کے قیام سے ہے۔ جب ان کا اجتماعی نظام شکست و ریخت کا شکار ہوتا ہے تو ان پر زوال آجاتا ہے اور ان کا وجود بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ امتِ مسلمہ کی حیات اور ترقی و غلبہ کا راز ”اسلامی نظامِ خلافت“ میں مضمر ہے۔ آج اگر مسلمان اس راز کو سمجھ کر احیاءِ خلافت کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو قرونِ اولیٰ کی یاد تازہ ہو جائے گی اور ایک نئی تاریخ رقم ہوگی۔ قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ اور زمانے کے انقلابات مسلمانوں کو دعوتِ عمل دے رہے ہیں۔

انقلاباتِ جہاں واعظِ رب ہیں سن لو

ہر تغیر سے صدا آتی ہے فَافْهَمُ فَافْهَمُ

(حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ)

تمام امتِ مسلمہ عموماً اور علماء کرام پر خصوصاً یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ امتِ مسلمہ کو زوال و پستی سے نکالنے اور اسلامی نظامِ خلافت کے قیام کے لئے قرآن و سنت پر انتہائی غور و فکر کر کے ایسا منہج اختیار کریں جو قرآن و سنت کے موافق اور وقت کے تقاضا کے مطابق ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اقامتِ

خلافت کے لئے اسوۂ نبوی ہمارے پاس مکمل و واضح موجود ہے جس پر ہر دور میں عمل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اقامتِ خلافت کے لئے اسوۂ نبوی کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا تو وہ غیر شرعی اور غیر فطری ہوگا، جس سے منزل کا حصول ممکن نہیں ہے۔ گزشتہ صدی عیسوی میں مسلم ممالک کی آزادی کے بعد مذکورہ ممالک میں احیاءِ اسلام کے لیے کئی طریقے اپنائے گئے ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی منزل کے حصول میں کارگر ثابت نہیں ہوا کیونکہ وہ طریقے قرآن و سنت کے موافق نہ تھے۔ ایسے میں کیونکر اقامتِ خلافت کا مقصد حاصل ہو سکتا تھا۔

وقت کا تقاضا اور اس کی پکاریہ ہے کہ امتِ مسلمہ عموماً اور علماء کرام خصوصاً خوابِ غفلت سے بیدار ہوں۔ اقامتِ خلافت کی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اس کے لئے سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کریں۔ آج کے سب سے بڑے معروف ”نظامِ خلافت“ کے امر اور سب سے بڑا منکر ”نظامِ مہائے کفر“ ہیں یعنی احیاءِ خلافت کی نہی (یعنی نظامِ مہائے باطلہ کو نیست و نابود کرنے) کے لئے عملی جدوجہد کریں۔ اپنی جان، مال اور وقت اس کے لئے صرف کریں۔ یاد رہے کہ خلافت کا قیام امتِ مسلمہ کی حیات اور اس کا سقوط اور موجود نہ ہونا اس اُمت کی موت ہے نظامِ خلافت کے سقوط کے بعد سے آج تک مسلمان امت بے جان مردوں کی سی زندگی گزار رہی ہے۔ جب تک امتِ مسلمہ اسے زندگی و موت کا مسئلہ سمجھ کر اس کے احیاء کے لئے جدوجہد نہیں کرتی اور عملی طور پر خلافت کا احیاء نہیں کرتی تب تک اس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور نہ وہ زندہ اقوام کی طرح دنیا میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے۔ لہذا امتِ مسلمہ کو خلافت کے احیاء کے ساتھ ہی زندگی ملے گی اور اسی سے وہ اپنے اسلاف کی روشن تاریخ کو دہرا سکے گی۔

احیاءِ خلافت کا ذمہ دار کون؟

جب اسلامی سلطنتیں اضمحلال و انحطاط کا شکار ہونے لگیں تو ہمارے اسلاف نے ان کی اصلاح اور بقا کے لئے حتی المقدور بھرپور جدوجہد کی، پھر جب آخر میں خلافتِ عثمانیہ کا سقوط ہوا تو ہمارے اکابر نے اس کے احیاء کے لئے ہر قسم کی قربانی دی۔ برصغیر میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ نے اپنی پیرانہ سالی اور بڑھاپے کے باوجود اسلامی نظام کے احیاء کے لئے قائدانہ کردار ادا کیا، اپنے رفقاء سمیت برطانوی سامراج کے ظلم و ستم کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیا بلکہ مالٹا سے رہائی اور ہندوستان واپسی کے بعد زندگی کے آخری ایام کے باوجود آپ کے جوش و خروش میں اضافہ ہو گیا تھا۔

نظامِ اسلام کے شیدا بنو! اب تک بہت وقت بیت چکا ہے، رات پہلے سے زیادہ تاریک ہو چکی ہے، ہمارے بے شمار اکابر و اسلاف ”طلوعِ سحر“ کے نظارے کی آرزو دلوں میں لئے آخرت کو سدھار چکے ہیں اور اب تم ہی ان کے جانشین و وارث ہو۔

خدارا! اب تو خوابِ غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ اسلاف کے مشن کو سنبھالو، جمہوری سیاست کے سحر سے نکلو اور امتِ مسلمہ کی ترقی و عروج اور دینی و دنیوی فلاح و بہبود کے ضامن ”نظامِ خلافت“ کے احیاء کے لئے اسوۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناؤ، نفسانی خواہشات اور فانی زندگی کی رنگینیوں سے آزاد ہو کر احیاءِ خلافت کو اپنا فریضہ یقین کرتے ہوئے امتِ مسلمہ کے لیے درِ دل رکھنے والے مخلص، باصلاحیت، ذی استعداد اور اعلاءِ کلمۃ اللہ کے لئے اپنا سب کچھ تنج دینے والے افراد ایک مقصد، ایک نظریے اور ایک ہی منزل تک پہنچنے کے لئے سر جوڑ کر بیٹھیں اور احیاءِ خلافت کے لئے نبوی منہج کے اصولوں کی روشنی میں لائحہ عمل مرتب کر کے منزل کی جانب گامزن ہو جائیں۔

صد افسوس! آج امتِ مسلمہ احیاءِ خلافت کے اس فریضے کی حیثیت اور اہمیت کو فراموش کر چکی ہے اور نظامِ خلافت کے عملاً قائم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی فرضیت کا تصور ذہنوں سے مٹ چکا ہے۔
واحسرتا! درِ دل کس سے کہیں اور شکوہ کس سے کریں کہ مسلمانوں کا باشعور، احکامِ شریعت اور اسلامی علوم سے واقف اور اس میں مہارت تامہ رکھنے والا طبقہ علماء بھی خوابِ غفلت میں مبتلا ہے، لشکر کا مقدمہ لُجیش ہی مجوا ستراحت ہو تو لشکر کے مستقبل کا حال معلوم!

اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لئے کامل و مکمل دین اور نظامِ حیات ”قرآن کریم“ دے کر بھیجا ہے۔ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ کا یہی منتخب کردہ دین اسلام ہی دنیا میں چلے گا۔ اس کے علاوہ انسانوں کا تخلیق کردہ اور بنایا ہوا کوئی نظام اور ازم نہ چلے گا۔ علماء کرام خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور جانشین ہیں جیسا کہ ارشادِ نبوت ہے:

”الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ“

وارث اور جانشین ہونے کے ناطے علماء کرام کا یہ فریضہ ہے کہ وہ دین اسلام کو علمی اور عملی طور پر دنیا میں قائم رکھیں جس طرح صحابہ کرامؓ خصوصاً خلفائے راشدین نے جہاں دین اسلام کی تعلیمات یعنی قرآن و سنت کو علمی طور پر محفوظ کیا، اس کی اشاعت کی، اس کے ساتھ ان تعلیمات پر مشتمل نظامِ خلافت کو قائم رکھا۔ اسی طرح علماء کرام کا بھی یہ سب سے بڑا فریضہ ہے کہ وہ اسلامی علوم کے تحفظ اور

اشاعت کے ساتھ خارجی و حقیقی زندگی میں بھی اس کی عملی شکل یعنی اسلامی نظام کے قیام اور خلافت کے احیاء کے لئے عملی جدوجہد کریں۔ لہذا ان کو چاہیے کہ وہ اس عظیم مقصد یعنی غلبہ اسلام اور اظہارِ دین کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی جانشینی و نیابت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی جان، مال اور وقت قربان کر دیں جیسا کہ صحابہ کرامؓ خصوصاً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا حق ادا کرتے ہوئے دین اسلام کی بقا اور اس کے تحفظ کے لئے ہر قسم کی قربانی دی۔ اے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثو! اٹھو، خوابِ غفلت سے بیدار ہو کر منتشر اور بکھری ہوئی امتِ مسلمہ کو ایک مرکز پر جمع کرو، ایک مقصد اور مشن یعنی احیاءِ خلافت کے لئے اپنی صلاحیتیں اور استعدادیں صرف کرو، خواص و عوام کو ایک نظریے کے تحت اکٹھا کر کے، ان کی قیادت کرتے ہوئے قرآنی نظام کے نفاذ کے لئے تن من و دھن کی بازی لگا دو۔

اے اسلاف کے جانشینو! ایک عرصے سے طاری جمود کو توڑو اور ایک زمانے سے پھیلی ہوئی مایوسی و ناامیدی کو ترک کر دو، تمہارے اکابر نے سامراجی طاقتوں کے زمانہ اقتدار میں ان کے ظلم و ستم کی پروانہ کرتے ہوئے اعلاءِ کلمۃ اللہ کے لئے جہاد فی سبیل اللہ کیا اور جرأت و بہادری اور عزم و استقلال کی لازوال مثال قائم کی۔ آج تم بھی طاغوتی نظاموں کو نیست و نابود کرنے اور قرآنی نظامِ عدل کو قائم کرنے کے لئے ہمت و استقامت کے ساتھ آگے بڑھو اور دنیا کو یہ بتا دو کہ محمدی نظام کے رکھوالے زندہ ہیں، ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جانشینِ خلافتِ راشدہ کی تاریخِ دہرانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ابوعبیدہ بن الجراح اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام لیوا دنیا میں پرچم اسلام کو سر بلند کرنے کے لئے میدان میں کود پڑے ہیں۔

یاد رکھیں! قوموں پر زوال آیا ہی کرتے ہیں لیکن زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو زوال سے سبق حاصل کر کے پھر عروج حاصل کرتی ہیں بقول حضرت زکی کیفی رحمہ اللہ۔

اندھیرے رات میں کچھ دیر کو چھایا ہی کرتے ہیں
خزاں کے بعد دورِ فصلِ گل آتا ہے گلشن میں
چمن والو! خزاں میں پھول مرجھایا ہی کرتے ہیں
وہی ہیں مرد جن پر یاس کے سائے نہیں پڑتے
وہ بڑھ کر تند طوفان سے ٹکرایا ہی کرتے ہیں

اے چمنستانِ اسلام کے رکھوالو! اب دورِ خزاں ختم ہونے والا اور گلشنِ اسلام میں ”دورِ فصلِ گل“

آیا ہی چاہتا ہے۔ اس لئے بقول حضرت نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ۔

مسلمانو! اٹھو، باطل سے ٹکرانے کا وقت آیا
 سر میدان تڑپنے اور تڑپانے کا وقت آیا
 اٹھو فاروقِ اعظم کے جواں ، شہ زور فرزندو
 بساطِ جنگ پر قوت سے چھا جانے کا وقت آیا
 تمہارے بازوؤں میں جان ہے ، ایمان کی طاقت ہے
 نہتے ہو کے بھی دشمن سے بھڑ جانے کا وقت آیا
 فرنگی شاطروں نے ظلمتیں بانٹی ہیں دنیا میں
 خدا کی سر زمین میں نور پھیلانے کا وقت آیا
 نظامِ مصطفیٰ نافذ کریں گے، کر کے دم لیں گے
 نظامِ قیصر و کسریٰ کو ٹھکرانے کا وقت آیا

حصہ دوم

اسلامی نظامِ خلافت

اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً (البقرة)

”بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔“

باب اول

تعریفِ خلافت

افراد سے اقوام بنتی ہیں اور اقوام کے اجتماع سے ایک اجتماعی و سیاسی نظام وجود میں آتا ہے جس سے متعلق مختلف مفکرین نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں جنہیں مختلف اصطلاحوں سے تعبیر کیا جاتا ہے اسی طرح اسلامی نظامِ حیات میں حکومت و ریاست کو تین اصطلاحوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خلافت، امامت، امارت۔ قرآن و سنت میں یہ تینوں اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں۔ قرآن میں حکومت اور متعلقاتِ حکومت سے متعلق بیس سے زیادہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ امامت، وراثت، خلافت، امامت، ولایت، امارت، نعمت، عہد، رشد، عزت اور قوت وغیرہ۔ سب کا مفہوم ایک ہے یعنی ریاست و حکومت، لیکن ان میں سے تین اصطلاحیں خلافت، امامت اور امارت زیادہ معروف ہیں۔ جن کی لغوی و اصطلاحی تعریف بیان کی جاتی ہے۔

امارت

لغوی معنی

امارت : ء، م، ر کے مادہ سے ہے۔ علامہ ابن المنظور لکھتے ہیں :

امره به يامرہ امرأ و اماراً فائتمر ای قبل امره : اس کو حکم دیا، حکم دیتا ہے پس اس نے اس کا حکم قبول کیا۔

والامير: ذوالامر والا مير الامر: امير صاحب حکم، حکم دینے والا
امر الرجل يأمر اماراً اذا صار عليهم اميراً : جب کوئی آدمی لوگوں پر امیر بن جائے تو کہتے ہیں: امر الرجل يأمر اماراً .

التأثير تولية الامارة: امير بنانا، (بادشاہت) کا ولی ہونا۔ امير مؤمر مملک: بادشاہ
المؤمر: المسلط. تأمر عليهم أي تسلط: مومر کا معنی ہے صاحب تسلط، تأمر عليهم کا مطلب ہے تسلط حاصل کیا۔

الامر: معروف، نقيض النهي: امر کا معنی معروف ہے جو کہ نہی کی ضد ہے۔
امراته بكذا امرأ والجمع الاوامر: میں نے اس کو اس چیز کا حکم دیا۔ امر کی جمع اوامر ہے۔

الامر واحد الامور والامر الحادثه والجمع امور^(۱)۔
 امر امور کا واحد ہے، امر کا معنی کام واقعہ اور اس کی جمع امور ہے۔
 علامہ فیروز آبادی لکھتے ہیں: الامر ضد النهی: امر یعنی حکم نہیں کی ضد ہے۔
 له، علیٰ امرۃ: مطاعۃ: میرے اوپر اس کی اطاعت لازم ہے۔
 الامر الملک: بادشاہ۔

اولو الامر الرؤسا والعلماء: اولوالامر سے مراد رؤسا اور علماء ہیں۔^(۲)
 قرآن کریم میں صاحب امارت کو اولوالامر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی بھی جو

تم میں سے صاحب حکم ہوں۔

اولوالامر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ اس سے مراد
 امراء اور حکام ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ اور ابن عباسؓ سے یہی منقول ہے۔ امام طبری نے اسی معنی کو ترجیح
 دی ہے۔ امام نوویؒ کے بقول جمہور کا قول یہی ہے۔^(۳)

امام راغب لکھتے ہیں:

كل هذه الاقوال صحيحة ووجه ذلك ان اولي الامر الذين بهم
 يرتدع الناس اربعة الانبياء وحكمهم على ظاهر العامة والخاصة
 وعلى بواطنهم والولاة وحكمهم على ظاهر الكافة دون باطنهم
 والحكماء وحكمهم على باطن الخاصة دون الظاهر والوعظة و
 حكمهم على بواطن العامة دون ظواهرهم۔^(۴)

”(اولوالامر کی تفسیر میں بیان کردہ) تمام اقوال صحیح ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولی الامر چار
 ہیں جن کی لوگ تشریح کرتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام ان کی حکومت عوام و خواص دونوں کے ظاہر اور
 باطن (دل) پر ہوتی ہے۔ والی کی حکمرانی، صرف ظاہر پر ہوتی ہے نہ کہ باطن پر۔ حکماء کی فرمانروائی
 خواص کے باطن پر ہوتی ہے نہ کہ ظاہر پر اور واعظین کی حکمرانی عوام کے باطن پر ہوتی ہے نہ کہ ان
 کے ظاہر پر۔“

حدیث نبوی ﷺ میں امیر کے الفاظ آئے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے:

”من اطاعنی فقد اطاعَ الله ومن عصانی فقد عصی الله ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصی امیری فقد عصانی۔“^(۵)

”جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔“

اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے:

”یا عبد الرحمن لاتساءل الامارة۔“^(۶)

”اے عبد الرحمن! امارت کا سوال نہ کرو۔“

نبی اکرم ﷺ کے مبارک دور میں امیر کا لفظ استعمال ہوتا تھا، لیکن خلیفہ کے لیے مخصوص نہ تھا بلکہ سپہ سالار، شہر کے حاکم، ملک کے والی وغیرہ کے لیے بھی بولا جاتا تھا، لیکن بعد میں خلیفہ کو امیر المؤمنین کہا جانے لگا اور یہ لقب سب سے پہلے حضرت عمر بن الخطاب کو دیا گیا۔ اس کے بعد خلیفہ کے لیے خاص ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن المنصور خلافت کی تعریف امارت سے کرتے ہیں۔

امامت

لغوی معنی

امامت: ء، م، م کے مادہ سے ہے اور یہ ام فعل کا مصدر ہے۔

ابن المنصور لکھتے ہیں:

امَّ القوم وَاَمَّ بهم . فقد مهم وهي الامامة : قوم کے آگے ہونا، امام بننا اور یہی امامت ہے۔
قال ابن سیده : والامام من ائمتّم به من رئیس وغیره والجمع آئمة وفي التنزیل العزیز ﴿فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْکُفْرِ﴾ ای قاتلو رؤساء الکفر وقادتهم الذین ضعفائهم تبع لهم۔^(۷)

ابن سیدہ کہتے ہیں: امام وہ شخص ہے جس کی اقتدا کی جائے وہ سردار ہو یا کوئی دوسرا۔ اس کی جمع آئمة ہے۔ قرآن میں ہے ”کفر کے ائمہ کو قتل کرو“ یعنی کفر کے سرداروں اور قائدین کو کہ کمزور لوگ ان کے تابع ہیں قتل کرو۔

الامام: پیش امام، جس کی اقتدا کی جائے یعنی پیشوا، ڈوری جس سے معمار عمارت کی سیدھ قائم

کرتے ہیں۔ نمونہ، واضح راستہ۔ سبق جتنا ہر روز لڑکے پڑھیں۔ قرآن، خلیفہ، امیر لشکر، مصلح اور منظم۔
الامامة: خلافت و پیشوائی^(۸)

الامامة: ریاسة المسلمين ومنصب الامام.^(۹)
”امامت سے مراد مسلمانوں کی ریاست، امام کا منصب اور عہدہ ہے۔“
امام الراغب لکھتے ہیں:

الامام: المؤتم به انساناً كان يقتدى بقوله او فعله او كتاباً او غير ذلك محققاً كان او مبطلاً وجمعه أئمة.^(۱۰)
”امام وہ مقتدی انسان ہے جس کے قول یا فعل کی پیروی کی جائے یا کوئی کتاب وغیرہ ہو چاہے حق پر ہو یا باطل پر اور اس کی جمع آئمہ ہے۔“
علامہ ابن المنظور لکھتے ہیں:

الامام كل من أئتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم او كانوا الضالين امام كل شئ قيمه والمصلح له والقرآن امام المسلمين وسيدنا محمد رسول الله صلى عليه وسلم امام الائمة والخليفة امام الرعية وامام الجند قائدهم.^(۱۱)

”امام ہر وہ شخص ہے قوم جس کی پیروی و اقتداء کرے، چاہے وہ راہ ہدایت پر ہو یا گمراہ ہو۔ ہر چیز کی نگرانی اور اس کی اصلاح کرنے والا، اس کا امام ہے۔ قرآن مسلمانوں کا امام ہے، محمد رسول اللہ ﷺ اماموں کے امام ہیں، خلیفہ رعیت کا امام ہے اور لشکر کا امام ان کا قائد ہوتا ہے۔“

اسی مادہ سے امت ہے۔

الامة: جماعة، لوگوں کا گروہ، طریقت، وقت، قد و قامت^(۱۲)
علامہ ابن المنظور لکھتے ہیں:

الامة والامة: الدين قال ابو اسحق في قوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ اي كانوا على دين واحد قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ قال الاخفش يريد اهل امة اي خير اهل دين.^(۱۳)

”امت سے مراد دین ہے۔ ابواسحاق اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد (لوگ ایک امت تھے، پس اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء بھیجے) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ لوگ ایک دین پر تھے۔ ارشادِ ربانی ہے: ”تم بہترین امت ہو“ انھیں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ تم اہل دین میں سے بہتر ہو۔“

شرعی معنی

امام ماوردیؒ امامت کی تعریف میں لکھتے ہیں:

الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. (۱۴)
 ”امامت دین کی حفاظت کرنے اور اس کے ذریعے دنیاوی امور کی تدبیر اور نظم و نسق کرنے میں نبوت کی نیابت ہے۔“
 امام الحرمین امامت کی درج ذیل تعریف کرتے ہیں:

الامامة رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. (۱۵)
 ”امامت مکمل ریاست (اختیار و اقتدار) اور عمومی قیادت ہے جس کا تعلق دین و دنیا کے اہم امور میں خواص و عوام کے ساتھ ہے۔“
 سید شریف جرجانی امام کی تعریف میں لکھتے ہیں:

الامام الذي له الرياسة العامة في الدين والدنيا جميعاً. (۱۶)
 ”امام وہ ہے جسے دینی و دنیاوی دونوں امور میں عمومی حکمرانی حاصل ہو۔“

کتاب و سنت میں استعمال

قرآن میں واحد کے صیغہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔

﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ [البقرة: ۱۲۴]

ترجمہ: فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا مقتدا بناؤں گا۔

امام طبری امام کی تفسیر کرتے ہیں۔

انی مصيرك للناس اماماً يؤتم ويقتدى به. (۱۷)

”ہم نے تجھے لوگوں کا ایسا امام بنایا ہے کہ جس کی پیروی اور اقتداء کی جائے گی۔“

﴿وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: ۷۴]

ترجمہ: اور ہم کو متقیوں کا امام بنادے۔

امام بخاریؒ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”الامام الاعظم الذی علی الناس راع وهو مسؤول عن رعیتہ۔“ (۱۸)

”امام اعظم (خلیفہ) عوام الناس پر نگران و نگہبان ہے اور وہ اپنے ماتحتوں کے بارے

میں جوابدہ ہے۔“

امام بخاریؒ روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

الائمة من قریش . (۱۹)

”آئمہ قریش سے ہوں گے۔“

ابن ابی شیبہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عادل کے متعلق فرمایا:

الامام العادل لا تردّ دعوتہ . (۲۰)

”منصف امام کی دعا رد نہیں کی جاتی۔“

خلافت

اسلامی حکومت کو خلافت بھی کہا جاتا ہے اور زیادہ استعمال اسی کا ہے۔

لغوی تعریف

علامہ ابن المنظور لکھتے ہیں:

خلف فلان فلانا اذا كان خليفته يقال : خلفه في قومہ خلافة وفي

التنزيل العزيز ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي﴾ .

فلاں فلاں کے پیچھے آیا جب وہ اس کا قائم مقام ہو۔ کہا جاتا ہے ”وہ قوم میں اس کا

قائم مقام ہوا۔“ قرآن کریم میں ہے: ”موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم قوم میں

میرے قائم مقام بن جاؤ۔“ کہا جاتا ہے ”میں نے فلاں کو جانشین بنایا۔ میں نے اسے اپنا

جانشین بنایا۔ اس نے اسے جانشین بنایا۔“

الخليفة : الذی يستخلف ممن قبله والجمع خلائف . (۲۱)

”خلیفہ وہ شخص ہے جو اپنے سے پہلے آدمی کے پیچھے آئے۔ اس کی جمع خلائف۔“

علامہ ابن المنظور آگے لکھتے ہیں:

قال الزجاج جاز ان يقال للائمة خلفاء الله في الارض بقوله عز وجل : ﴿ يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ ﴾ وقال غيره الخليفة السطان الاعظم . (۲۲)

”زجاج کہتے ہیں کہ آئمہ کوزمین اللہ کے خلیفہ کہنا جائز ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”اے داؤد! ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔“ زجاج کے علاوہ دیگر کا کہنا ہے کہ خلیفہ سے مراد بڑا بادشاہ ہے۔“

الخلافۃ : امارت، قائم مقامی۔ امامت۔

الخليفة : جانشین، قائم مقام، بڑا بادشاہ جمع خلفاء و خلائف۔ (۲۳)
امام راغب لکھتے ہیں:

والخلافة النيابة عن الغير اما لغيبة المنوب عنه واما لموته لعجزه واما تشريف المتخلف وعلى هذا الوجه الاخير استخلف الله اولياء في الارض . (۲۴)

”خلافت دوسرے کی جانشینی ہے اس کی غیر موجودگی کی بنا پر یا اس کی موت کے سبب اس کے (معاملات کو سنبھالنے سے) عاجز ہونے کی بنا پر یا نائب بننے والے کو شرف دینے کی بنا پر۔ آخری وجہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اولیاء کوزمین میں جانشین بنایا ہے۔“

خلافت کی شرعی تعریف

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ امارت، امامت، خلافت کا ایک ہی معنی و مفہوم ہے اور یہ اصطلاحات قرآن و سنت میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوئی ہیں۔ (جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے) ان کے معانی مختلف نہیں ہیں، لہذا ان کی لفظی پابندی ضروری نہیں بلکہ مفہوم کی پابندی لازم ہے۔ اسلامی ریاست و مملکت جسے امامت و خلافت کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں، کی تعریف درج ذیل ہے:

علامہ تفتازانی امامت کی تعریف میں لکھتے ہیں:

وهي رياسة عامة في امر الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم واحكامه في الفروع . (۲۵)

امامت دینی و دنیاوی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور فروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی جانشینی اختیار کرتے ہوئے عمومی اختیار و اقتدار ہے۔“

علامہ نسفی لکھتے ہیں:

”نیابة عن الرسول عليه السلام في اقامة الدين بحيث يجب

على كافة الامم الاتباع.“ (۲۶)

”دین کے قائم کرنے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی ہے اس طرح کہ تمام اقوام پر (خليفة کی) اتباع فرض ہے۔“

امام الماوردی لکھتے ہیں:

”الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به.“ (۲۷)

”امامت دین کی حفاظت کرنے اور اس کے ذریعے دنیاوی امور کی تدبیر اور نظم و نسق

کرنے میں نبوت کی نیابت ہے۔“

امام الحرمین کے نزدیک خلافت کی تعریف درج ذیل ہے:

الامامة رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في

مهمات الدين والدنيا. (۲۸)

”امامت مکمل ریاست اور عمومی قیادت ہے جس کا اہم دینی اور دنیاوی امور میں خواص

وعوام سے تعلق ہے۔“

علامہ قلعشندی لکھتے ہیں:

الولاية العامة على كافة الامة والقيام بامورها والنهوض باعبائها. (۲۹)

”خلافت تمام امت پر ولایت عامہ، اس کے امور کو سرانجام دینا اور اس کی ذمہ

داریوں کو اٹھانا ہے۔“

علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں:

فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين

وسياسة الدنيا به. (۳۰)

”درحقیقت خلافت دین کی حفاظت کرنے اور اس کے ذریعے دنیوی امور کی تدبیر اور

نظم و نسق کرنے میں صاحب شریعت (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی نیابت اور جانشینی کا

نام ہے۔“

حضرت شاہ اسماعیل شہید فرماتے ہیں:

”باید دانست کہ ریاست دریں مقام عبارت است از تربیت بندگانِ الہی بر قانون معاش و معاد بطریقِ امامت و حکومت“ (۳۱)

”یعنی سیاست سے مراد بندگانِ الہی کی اصلاحِ معاش و معاد کے قوانین پر امامت و حکومت کے طریق سے تربیت کرنا ہے۔“

سب سے جامع و مانع تعریف حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے کی ہے، فرماتے ہیں:

الخلافة هي الرياسة العامة في التصدي لاقامة الدين باحياء العلوم الدينية واقامة اركان الاسلام والقيام بالجهد وما يتعلق به من ترتيب الجيوش والفرص للمقاتلة واعطاء هم من الفئ والقيام بالقضاء واقامة الحدود ورفع المظالم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. (۳۲)

”خلافت عامہ وہ ریاست عامہ ہے جو نبی ﷺ کی نیابت کرتے ہوئے عملاً اقامت دین کے لئے حاصل ہوئی ہو یعنی علومِ دینیہ کا احیاء، ارکانِ اسلام کی اقامت، جہاد اور متعلقاتِ جہاد کا قیام جیسے افواج کی تربیت، مجاہدین کو وظائف دینا، مالِ غنیمت کی تقسیم، نظامِ قضاء کا قیام، حدود کا اجراء، مظالم کو دور کرنا اور الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔“

حضرت شاہ صاحب مذکورہ تعریف میں ذکر کردہ قیود کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ریاست عامہ کے لفظ سے وہ لوگ جن کو ریاست عامہ حاصل نہیں ہے، خارج ہو جاتے ہیں۔ علماء، قاضی، فوجی افسران، خطباء و واعظین۔ اقامت دین کی قید سے وہ جابر و ظالم بادشاہ خارج ہو جاتے ہیں جو ملک پر غلبہ و تسلط حاصل کر کے غیر مشروع طریقہ سے خراج وصول کرتے ہیں۔ بالتصدی کی قید سے وہ شخص خارج ہو جاتا ہے جو اقامت دین کا اہل ہو لیکن بالفعل یعنی عملاً ان امور کو سرانجام نہ دے اور نہ اس کو فتح و غلبہ حاصل ہو جیسے پوشیدہ اور غیر غالب امام جیسے اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی۔ نیابت عن النبی ﷺ کی قید سے انبیاء علیہم السلام خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ نبی تھے نہ کہ نائب نبی اور داؤد علیہ السلام خلیفہ اللہ تھے اور بحث خلیفہ الرسول ﷺ کے بارے میں ہے۔

دوسرے مقام پر حضرت شاہ صاحب خلافت کی تعریف کا خلاصہ یوں پیش کرتے ہیں:

”خلافت بمعنی جانشینی است وآں در عرف شرع راجع است بتصدی اقامت امورے کہ پیغامبر ﷺ برائے اقامت آں مبعوث بود۔“ (۳۳)

”خلافت کے معنی جانشینی ہے اور عرفِ شرح میں اس سے مراد ”ان امور کو عملاً قائم کرنا جن کے قائم کرنے کے لیے پیغمبر ﷺ مبعوث ہوئے۔“

امام و خلیفہ و امیر المؤمنین مترادف الفاظ ہیں

جس طرح خلافت، امامت اور امامت مترادف المعنی ہیں، اسی طرح امام، خلیفہ اور امیر المؤمنین بھی مترادف المعنی ہیں۔ وہ احادیث جو امام و خلیفہ کے بارے میں وارد ہوئی ہیں ان میں ان کے معنی میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے، اس لیے منصبِ خلافت پر فائز شخص کو خلیفہ، امام اور امیر المؤمنین کہنا جائز ہے۔ امام نوویؒ لکھتے ہیں:

”يجوز ان يقال للامام الخليفة والامام وامير المؤمنين“ (۳۴)

”امام کو خلیفہ، امام اور امیر المؤمنین کہنا جائز ہے۔“

علامہ ابن خلدونؒ لکھتے ہیں:

”واذ قد بينا حقيقة هذا المنصب وانه نيابة عن صاحب الشريعة

في حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى خلافة و امامة والقائم به خليفة و امام۔“ (۳۵)

”جب ہم اس منصب کی حقیقت بیان کر چکے ہیں اور وہ یہ کہ یہ منصب دینی امور کی حفاظت اور دنیاوی امور کی سیاست میں صاحبِ شریعت کی نیابت ہے پس اسے خلافت اور امامت کہتے ہیں اور اس منصب پر فائز خلیفہ اور امام ہے۔“

علامہ ابن خلدونؒ امام اور خلیفہ کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فأما تسميته، اماماً فتشبيهاً بامام الصلوة في اتباعه والافتداء به

ولهذا يقال الامامة الكبرى وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي في امته فيقال خليفة باطلاق وخليفة رسول الله. (۳۶)

”امام کو امام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اتباع اور اقتداء میں امامِ صلوة کے مشابہ ہے، اس

لیے (اس منصب کو) امامتِ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ خلیفہ کو خلیفہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ امت

میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوتا ہے پس اسے مطلقاً خلیفہ اور خلیفہ الرسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔“

خلیفہ کس کا خلیفہ ہوتا ہے؟

جب خلافت کا معنی نیابت اور جانشینی ہے تو اسلامی ریاست کا سربراہ کس کا خلیفہ ہوتا ہے؟ اس کے متعلق تین مسلک ہیں:

پہلا مسلک یہ ہے کہ خلافت اللہ تعالیٰ کی نیابت ہے اور خلیفہ کو خلیفہ اللہ کہنا صحیح ہے۔ اس لیے کہ وہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾ (الانعام: ۱۶۵)

جہور فقہاء خلیفہ کو خلیفہ اللہ کہنے سے منع کرتے ہیں۔ امام نوویؒ لکھتے ہیں:

ينبغي ان لا يقال من يتولى بامر المسلمين خليفة الله. (۳۷)

”مسلمانوں کے امور کے منتظم کو اللہ کا خلیفہ کہنا مناسب نہیں ہے۔“

اس کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ حضرت الصديقؓ کو کہا گیا یا خلیفہ اللہ (اے اللہ کے خلیفہ) تو انہوں نے جواب میں فرمایا:

لست بخليفة الله ولكنني خليفة رسول الله عليه وسلم.

”میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ نہیں بلکہ میں تو رسول ﷺ کا خلیفہ ہوں۔“

اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کو کسی آدمی نے ”یا خلیفہ اللہ“ (اے اللہ کے خلیفہ) کہا تو انہوں نے فرمایا:

وَيْلَكَ لَقَدْ تَنَاوَلْتَ مَتَنَا وَلَا بُعِيداً إِنَّ أُمَّي سَمَنْتَنِي عَمْرُ فُلُو

دعوتنی بھذا الاسم قبلت ثم كبرت فكنيت ابا حفص فلو دعوتنی به

قبلت ثم وليتُموني امور كم فسميتُموني امير المؤمنين فلو دعوتنی

بذالك كفاك. (۳۸)

”تمہارے لیے خرابی ہو، تو نے ایک دور کی بات کی ہے۔ میری ماں نے میرا نام عمر

رکھا ہے۔ اگر تم اسی نام سے پکارتے تو مجھے یہ بات قبول تھی، پھر میں بڑا ہوا تو میری کنیت ابو

حفص ہوئی، اگر تم اس سے بلاتے تو مجھے یہ بات قبول تھی، پھر تم (مسلمانوں) نے مجھے

اپنے (اجتماعی) امور کا متولی بنایا تو تم مجھے امیر المؤمنین کہنے لگے پس اگر تم اسی کے ساتھ

بلاتے تو یہی تمہارے لیے کافی تھا۔“

دوسرا مسلک یہ ہے کہ خلافت رسول ﷺ کی نیابت ہے اور خلیفہ کو خلیفۃ الرسول ﷺ کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ امت میں ان کا جانشین ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے خلیفہ اللہ کہلوانے سے انکار کر دیا اور ان کو خلیفہ رسول ﷺ کہا جاتا تھا۔

تیسرا مسلک یہ ہے کہ خلافت پہلے خلیفہ کی جانشینی ہے، کہا جاتا ہے کہ ”فلاں فلاں کا خلیفہ ہے“ یعنی یکے بعد دیگرے ایک خلیفہ پہلے خلیفہ کا جانشین ہے اور یہ سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق تک پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ کو ابتداءً خلافت میں ”خلیفۃ خلیفۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم“ (رسول اللہ کے خلیفہ کا خلیفہ) کہا جاتا تھا۔^(۳۹)

فقہاء نے خلافت کی تعریف میں دوسرا مسلک یعنی خلیفہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہونا ہے، کو اختیار کیا ہے جیسا کہ خلافت کی تعریف میں امام ماوردیؒ، امام شافعیؒ، علامہ ابن خلدونؒ اور شاہ ولی اللہ کے اقوال نقل کیے جا چکے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے چنانچہ امیر المؤمنین بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ کا ہی خلیفہ ہے۔

اقسامِ خلافت

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ زمانے اور صفات کے لحاظ سے خلافت کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد خیر القرون کی خلافت کو خلافتِ خاصہ اور مطلق خلافت کو خلافتِ عامہ سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی خلافتِ خاصہ ایک خاص زمانے اور خاص لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جیسا کہ تفصیل آگے آرہی ہے۔

خلافت عامہ

حضرت شاہ ولی اللہؒ کی تعریف یوں کرتے ہیں:

”معنی خلافت باعتبار لغت جانشینی است کہ یکی بجائے دیگرے بنشیند وبہ نیابت

او کار کند و در شرع مراد ازوے بادشاہی است برائے تصدی اقامت دین محمدی (علی صاحبہ الصلوٰۃ والتسلیمات) بہ نیابت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم“^(۴۰)

”باعتبار لغت خلافت کے معنی ہیں ”جانشینی“ کہ ایک شخص دوسرے کی جگہ بیٹھ جائے

اور اس کا نائب بن کر کام کرے اور شریعت میں اس سے مراد ایسی بادشاہی ہے جو آنحضرت

ﷺ کی نیابت کے طور پر اقامت دین محمدی (علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) کی انجام دہی

کے لیے ہوا۔“

خلافتِ خاصہ، عامہ کی طرف کس طرح منتقل ہوتی ہے

خلافتِ خاصہ کی خاص شرائط اور اوصاف ہیں اور وہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ آہستہ آہستہ خاصہ سے عامہ کی طرف منتقل ہوتی جاتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں:

قوله وان الله لم يكن ليضيع دينه هذا فيما ارى في الخلافة الخاصة فقط والا ففي ايام الخلافة العامة قال قد اقترب زمان قيل الامناء الخ قوله ان اقواماً سيطعون في هذا الامر ، هذا فيما ارى اشارة الى انتقال الخلافة الخاصة الى العامة وان يتصدى لها من ليس من المهاجرين الاولين .^(۴۱)

”حضرت عمرؓ کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ضائع نہ کرے گا، میرے نزدیک اس میں صرف خلافتِ خاصہ کی طرف اشارہ ہے (یعنی خلافتِ خاصہ کے زمانہ میں دینی امور کے اجراء میں کسی طرح کا نقص نہ آنے پائے گا) ورنہ خلافتِ عامہ کے متعلق تو خود حضرت عمرؓ نے فرمادیا ہے کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے کہ جس میں امانت دار کم ہوں گے الی آخرہ اور حضرت عمرؓ کا یہ فرمانا کہ لوگ اس کام میں طعن کریں گے میرے نزدیک خلافتِ خاصہ کے خلافتِ عامہ کی طرف منتقل ہو جانے کا اشارہ ہے اور یہ کہ اس (خلافتِ خاصہ) کے لیے ایسے لوگ منتخب ہوں گے جو مهاجرین اولین سے نہ ہوں گے۔“

خلافتِ خاصہ کے اوصاف سے متعلق تین نکات

نکتہ اول

”پس خلافتِ خاصہ آں کہ ایں شخص چنانچہ در ظاہر حال رئیس مسلمین شود بحسب وضع طبعی کہ مراتب استعدادات افراد بنی آدم است در صفا و علوفطرت الا مثل فالامثل نیز رئیس امت باشند تا ریاست ظاہر ہم دوش ریاست باطن گردد و ایں جماعت کہ بوضع طبعی خلفائے انبیاء اند و شریعت مسمی اند بصدریقین و شہداء و صالحین۔“^(۴۲)

”پس خلافتِ خاصہ وہ ہے کہ یہ شخص (یعنی خلیفہ) جس طرح ظاہر میں مسلمانوں کا رئیس ہے (اسی طرح) طبعی وضع کے اعتبار سے (یعنی صفائی اور عالی فطرتی استعداد جس کے مراتب ہر انسان میں مختلف ہوتے ہیں کسی میں کم کسی میں زیادہ ان مراتب کے لحاظ

سے) بھی امت کا رئیس ہو (یعنی ان صلاحیتوں میں وہ سب سے فائق ہو) تاکہ ظاہری ریاست باطنی ریاست کے ساتھ مل جائے اور جو لوگ طبعی وضع کے اعتبار سے انبیاء (علیہم السلام) کے خلیفہ ہیں وہ شریعت میں صدیقین اور شہداء اور صالحین کے لقب سے ملقب کئے گئے ہیں۔“

نکتہ دوم

”پس خلافت خاصہ آنست کہ از خلیفہ کار ہائے کہ نصیب آنحضرت ﷺ و منسوب بایشان ست در قرآن عظیم قدسی بدست وے سرانجام شود و آنحضرت ﷺ انابت اور انصریحاً و تلویحاً مرات کثیرہ اظہار فرمودہ باشند تا ہمہ کار ہاء در جراند اعمال حضرت پیغمبر ﷺ مرقوم گردد و ایشان شرف و ساطت حاصل نمودہ باشند۔“ (۴۳)

”دوسرا نکتہ یہ ہے کہ پس خلافت خاصہ یہ ہے کہ خلیفہ سے وہ کام سرانجام پائیں جو قرآن عظیم اور حدیث قدسی میں آنحضرت ﷺ کی طرف منسوب ہیں اور نیز آپ نے اسی خلیفہ کو بہت مرتبہ صراحئاً اور کنائیً ظاہر فرما دیا ہوتا کہ تمام کام (جو خلیفہ) کے ذریعے سے انجام پائیں (وہ سب) حضرت پیغمبر ﷺ کے کارنامہ میں درج ہوں اور خلفاء نے صرف وسیلہ اور ذریعہ ہونے کا شرف حاصل کیا ہونہ کہ کچھ اور۔“

نکتہ سوم

”آنکہ خلافت امر خطیر است و نفوس آدم مجبول بر اتباع ہوا و شیطان در بنی آدم جاری است مجرے الدم، چوں خلافت بہ رائے شخص مستقر شود احتمال دارد کہ جو پیش گیر و در مقاصد خلافت تہا و ن صریح بعمل آرد و ضرر ایں خلیفہ در امت مرحومہ اشد باشد از ضرر ترک اختلاف وی“ (۴۴)

”تیسرا نکتہ یہ ہے کہ خلافت ایک بڑا کام ہے اور بنی آدم کے نفوس میں خواہشات نفسانہ کی پیروی جبلی طور پر پیدا کی گئی ہے اور انسان کے اندر شیطان مثل خون کے سرایت کئے ہوئے ہے لہذا اگر خلافت رائے سے قائم ہو تو (اس کی نسبت) یہ احتمال ہے کہ خلیفہ ظلم اختیار کرے اور خلافت کے مقاصد (پورا کرنے) میں سستی سی کام لے اور یہ واضح ہے کہ ایسے خلیفہ کا ضرر امت مرحومہ کے لیے اس کے نہ ہونے کے ضرر سے بھی زیادہ شدید ہے۔“

خلافتِ خاصہ کے لوازم

حضرت شاہ ولی اللہ خلیفہ خاص کے لیے کچھ چیزیں لازم قرار دیتے ہیں، جن کا خلیفہ خاص میں ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”خلیفہ مہاجرین اولین میں سے ہو، حاضرین حدیبیہ میں سے، حاضرین نزول سورۃ نور میں سے ہو، بدر و تبوک اور دوسرے مشاہد عظیمہ (غزوات) میں حاضر ہوا ہو جن کی عظمت شان اور جن کے حاضرین کے لیے وعدہ جنت ہو، خلیفہ بہشت کی بشارت پا چکا ہو، خلیفہ کی نسبت رسول ﷺ نے نص فرمادی ہو کہ وہ امت کے اعلیٰ طبقہ سے ہے۔ یعنی صدیقین، شہداء اور مصالحین میں سے ہو۔ محدث بھی صدیق کا ہم رتبہ ہے اور ایک اعتبار سے محدث، صدیق کی تعریف میں داخل ہے، رسول ﷺ نے اپنی حیات مبارکہ میں خلیفہ کے ساتھ قولاً و فعلاً ایسا برتاؤ کیا ہو جیسے بادشاہ ولی عہد کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے لئے جو وعدے فرمائے ہوں ان میں بعض اس خلیفہ کے ہاتھوں پورے ہوں، خلافتِ خاصہ کی یہ علامت خلافت کے انعقاد کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ خلافت سے قبل ظاہر نہیں ہوتی، وغیرہ۔“ (۴۵)

خلیفہ خاص کے افعال و صفات کی اقسام

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے نزدیک خلیفہ خاص کے لیے تین قسم کے افعال و صفات کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی قسم کا تعلق حقوق اللہ اور حقوق العباد سے ہے۔ باقی دو اقسام کا تعلق اس کے افعال سے ہے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

”قسم اول حسن عبادات بینہ و بین اللہ و حسن معاملات باخلق اللہ۔ قسم دوم اعانت حضرت پیغمبر ﷺ در جہاد اعداء اللہ و اعلا کلمۃ اللہ۔ قسم سوم افعالے کہ بعد آنجناب ﷺ بظہور آید از قبیل تتمیم افعال جناب نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام مثل برہم زدن ملت کسری و قیصر و فتح بلدان و نشر علم و مانند آن“ (۴۶)

”پہلی قسم یہ ہے کہ جو معاملات اس کے اور اللہ کے درمیان ہیں اور جو معاملات اس کے اور مخلوق الہی کے درمیان میں ہیں، اچھے ہوں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ پیغمبر ﷺ کی اعانت دشمنانِ خدا سے جہاد کرنے میں اور کلمہ الہی کے بلند کرنے میں کی ہو۔ تیسری قسم یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد اس سے وہ افعال صادر ہوں جو جناب نبوی ﷺ

آنحضرت ﷺ سے ہوئے تھے وہ وعدے ان افعال سے پورے ہوں۔ مثلاً ملت کسریٰ وقیصر کے برہم کر دینے کا اور ممالک کے فتح ہو جانے کا اور علم دین کے شائع ہونے کا اور اسی کے مثل دوسری چیزوں کا وعدہ (جو آنحضرت ﷺ سے تھا یہ وعدے اس خلیفہ کے ہاتھ سے پورے ہوں)

خلیفہ خاص کی تین صفاتِ نفسانیہ

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں کہ خلیفہ خاص کے منصب پر فائز شخص میں تین طرح کی ذاتی صفات کا ہونا لازم ہے۔ آپ لکھتے ہیں:

”قسم اول بودن شخص از سابقین و مقربین۔ خدائے تعالیٰ مسلمانِ راستہ قسم ساخت و قال عز وجل:

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَلِمٌ

لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾

”قسم دوم علم حکمت و باحکام اللہ بوجہ کہ نائب پیغمبر ﷺ در تبلیغ شرائع و حکم تواند شد و قسم سوم اتصاف بحزم و امورے کہ ریاست عالم باں میسر آید از شجاعت و کفایت و مرتبہ شناسی رعیت و رفیق در تدبیر و غیر آں۔“ (۴۷)

”قسم اول یہ کہ سابقین اور مقربین میں سے ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں، چنانچہ فرمایا: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ﴾ (ترجمہ) پھر ہم نے وراثت بنایا کتاب (آسمانی) کا ان لوگوں کو جنہیں برگزیدہ کیا ہم نے اپنے بندوں میں سے تو ان میں بعض لوگ وہ ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں اور بعض لوگ درمیانی حالت میں ہیں اور بعض لوگ نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ قسم دوم، حکمت اور احکام الہی کا اس طور پر جاننا کہ شریعت و حکمت کی تبلیغ میں پیغمبر ﷺ کا نائب بن سکے۔ قسم سوم، حزم کی صفت اور نیز ان تمام اوصاف کے ساتھ موصوف ہونا جن سے عالم کی سرداری حاصل ہوتی ہے، جیسے: شجاعت و کفایت و مردم شناسی و خوش تدبیری وغیرہ۔“

خلافتِ خاصہ سے مقصود خلافتِ مطلقہ

خلافت خواہ خاصہ ہو یا عامہ اصل مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعتِ مطہرہ کا عمل

نفاذ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں:

”مقصود از خلافت خاصہ خلافت مطلقہ است باعتبار جمع انچہ از پیغامبر صادر می شد از

جہت پیغامبری۔“ (۳۸)

”خلافتِ خاصہ سے مقصود خلافتِ مطلقہ ہے باعتبار ان تمام چیزوں کے جو پیغمبری کی

حیثیت سے پیغمبرؐ سے صادر ہوتی تھیں۔“

خلافتِ خاصہ نمونہ نبوتِ بقیہ ایام نبوت

”معنی حقیقتِ خلافتِ خاصہ وقتی واضح گردد کہ حقیقتِ تشریع را اولاً دانستہ شود بعد از اس

حقیقتِ نبوتِ رازیرا کہ خلافتِ خاصہ نمونہ نبوت است و تشبہ است باو۔“ (۳۹)

”اور خلافتِ خاصہ کے معنی اس وقت واضح ہوں گے جب کہ پہلے تشریع کی حقیقت کو

سمجھ لیا جائے، اس کے بعد نبوتِ حقیقت کو۔ کیونکہ ”خلافتِ خاصہ“ نبوت کا نمونہ اور اس

کے ساتھ مشابہ ہے۔“

پورے جزیرہ عرب پر اسلامی نظام کے عملی نفاذ کے بعد آپ ﷺ کا رفیقِ اعلیٰ کی طرف انتقال ہوا

تو آپ کے جانشین اور خلفاء نے اظہارِ دین اور غلبہٴ اسلام کے آپ کے مشن کو پورا کیا۔ گویا خلافت

راشدہ کا زمانہ بھی زمانہ نبوت کا آخری حصہ ہے۔ حضرت دہلویؒ اس کو اس طرح بیان فرماتے ہیں:

”ارادۃ الہی نفس پیغامبر را حرکت داد و بعض کار باوجود آورد و کار رہائے دیگر هنوز ناتمام

بود کہ حکمت الہی پیغامبر را از عالم ادنیٰ بہ رفیقِ اعلیٰ رسانید آنحضرت ﷺ وسلم بخوے از

تسبب اتمام آں راجحو نسب گردانیدند و صورت آں کار با اختلاف راجع گشت و ایام خلافت

حقیقتِ ایام نبوت بود لیکن وحی از آسمان فرو نمی آمد۔“ (۵۰)

”ارادہ الہی نے (بگوئے کی طرح) پیغمبرؐ کے نفس کو (مثل اس غبار کے) حرکت دی

اور بعض کام (مثل اس گنبد کے) وجود میں لایا مگر دوسرے کام (مثل اس گنبد کے محکم و

مضبوط کرنے کے) ابھی ناتمام تھے کہ حکمت الہی نے پیغمبرؐ کو عالمِ ادنیٰ سے رفیقِ اعلیٰ کی

طرف پہنچایا (اب اس گنبد کی درستی و مضبوطی خلفاء کے ہاتھ سے ہوئی) آنحضرت ﷺ نے

ان کاموں کو (جو خلفاء کے ہاتھ سے ہوئے) بعینہٴ اس کے کہ آپ ایک طرح پر ان کاموں

کے سبب تھے اپنی طرف منسوب فرمایا اور ظاہر میں وہ کام خلفاء کے قرار پائے اور دراصل

(ان خلفاء کا) زمانہ خلافت (تمتہ) زمانہ نبوت تھا، لیکن (فرق صرف یہ تھا کہ) آسمان سے

وجی نہ آتی تھی۔“

اسی طرح دوسرے مقام پر واضح اور صریح الفاظ میں لکھتے ہیں:

”ایام خلافت بقیہ ایام نبوت بودہ است۔“ (۵۱)

”(خلفائے راشدین کی) خلافت کا زمانہ بقیہ نبوت تھا۔“

خلافت ظاہرہ و باطنہ

خلافت کے دو پہلو ہیں، ظاہر و باطن۔ ظاہر تو یہ ہے کہ دین اسلام اور شریعت محمدیہ کے نفاذ کے لیے قوت و اقتدار حاصل ہو، باطن یہ ہے کہ خلیفہ کو پیغمبر اسلام کی صفات کے ساتھ مشابہت حاصل ہو، الغرض خلیفہ کو ظاہر و باطن دونوں لحاظ سے کامل ہونا چاہیے۔ حضرت دہلویؒ اس کو اس طرح واضح کرتے ہیں:

”خلافت ظہرے دار دوہٹنے ظہر خلافت سلطنت و فرمانروائی است برائے اقامت

دین و وطن آن تشبہ است با پیغامبر در اوصاف کہ بہ پیغامبری تعلق دارد..... لابد صورت

خلیفہ میباید کہ موافق باشد با صورت پیغامبر اگر پیغامبر بادشاہ است، خلیفہ لامحالہ بادشاہ خواہد

بود اگر خیر است و زائد لابد خلیفہ بہمان صفت خواہد بود پیغامبر۔“ (۵۲)

”خلافت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ خلافت کا ظاہر اقامت دین کے لیے

سلطنت اور فرمانروائی ہے اور اس کا باطن پیغمبر کے ساتھ ان اوصاف میں تشبہ ہے جو کہ

پیغمبری سے تعلق رکھتے ہیں۔ پس نبوت تو (جیسا کہ ابھی لکھا جا چکا ہے) یہ ہے کہ ارادہ الہیہ

عالم کی بھلائی اور مفسدین و کفار کی سرکوبی اور افعال و اقوال پیغمبر کے ضمن میں ترویج شریعت

سے متعلق ہو جائے اور خلافت یہ ہے کہ ارادہ الہیہ افعال پیغمبر کی تکمیل اور اقوال پیغمبر کے

منضبط کرنے اور اس کے نور کی اشاعت اور دین کے غلبہ سے متعلق ہو (اس کا ظہور ہوگا)

خلافت (یعنی نیابت) پیغمبر کے لیے اس کی امت میں سے کسی شخص کے قیام کے ضمن میں

اور دین پیغمبر کو بالاتر کرنے کا عزم راسخ ایسے شخص کے دل میں ڈال دیں اور وہاں سے اس کا

انعکاس (یعنی اس کا اثر) تمام امت پر پہنچے اور یہ عزیز (شخص) قوتِ عاقلہ اور قوتِ عاملہ

میں نفس پیغمبر کے ساتھ خاص نسبت رکھتا ہوگا اس لیے محمدؐ (لہم) ہوگا اور اس کی فراست

وجی کے موافق پڑے اور بہت قسم کی کرامتیں اور مقامات جن سے اس کے نفس کا کام باعتبار

قوتِ عاملہ کے پہچانا جاسکے اس کے نفس کا کمال باعتبار قوتِ عاملہ کے پہچانا جاسکے اس عزیز میں موجود ہوں گی اس لیے لازمی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ خلیفہ کی صورت موافق ہو پیغمبر صورت کے۔ پیغمبر اگر بادشاہ ہے تو خلیفہ بھی ضرور بادشاہ ہوگا۔ اگر بتحر عالم اور زاہد ہے تو ضروری ہے کہ خلیفہ بھی اسی صفت پر ہوگا۔“

خلافتِ خاصہ و عامہ کا اصل الاصول

خلافت کے قیام سے اصل مقصود یہ ہے کہ خلافت کے مقاصد حاصل ہو جائیں۔ جب مقاصد حاصل ہو گئے تو اب قیامِ خلافت کے ذرائع اور طریقوں سے بحث کرنا بے جا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں:

”باز مکملات و مقدمات قیام بخلافت خاصہ بسیار است اصل مقصود مقاصد خلافت است نہ طرق موصلاً ہاں چوں مقاصد خلافت حاصل گشت بمقدمات و مکملات نتواں پر داخت۔“ (۵۳)

”پھر (یہ سبھی سمجھ لو کہ) خلافتِ خاصہ (کے فرائض) کی سرانجام دہی جن امور پر موقوف ہے اور جو امور اس کو کامل کرنے والے ہیں بہت ہیں۔ اصل مقصود مقاصد خلافت (کا حاصل ہو جانا) ہے نہ ان طریقوں کا بیان کرنا جن سے وہ مقاصد حاصل ہوں جب مقاصد کسی خلیفہ سے حاصل ہو جائیں تو ان مقاصد کی تحصیل و تکمیل کے ذرائع پر بحث نہ کرنی چاہیے۔“

خلافتِ عامہ کی دو قسمیں

خلافتِ راشدہ و جابرہ

جب ریاست میں دین اسلام کا عملاً نفاذ کیا جائے تو وہ خلافتِ راشدہ کہلائے گی اس کے برعکس اگر تمام احکامِ شریعت کا اجرا نہ کیا جائے تو وہ سلطنتِ جابرہ ہوگی، چنانچہ حضرت دہلویؒ فرماتے ہیں:

”خلافتِ راجون بوصف راشدہ مقید کنیم معینش آن باشد کہ نیابت پیغامبر ﷺ در کار ہائی کہ پیغامبر ﷺ بنا بر وصف پیغمبری ﷺ میگردند از اقامت دین و جہد اعداء اللہ و امضائے حدود اللہ و احیاء علوم دینیہ و اقامت ارکان اسلام و قیام بقضاء و افتاء۔“

تعلق دارد بوجهی کہ از عہدہ ماوجب برآید و عاصی نباشد و مقابل آن خلافت جابرہ است کہ در بسیارے از احوال مخالف شرع بعمل آرد و از عہدہ واجب بر نیاید و معطل گزارد بسیارے از انچه میباید تا نکہ عاصی باشد و در خلافت خود مثلاً اقامت حدود میکند و احیاء علوم دین نمی نمایند اقامت بوضعی میکند کہ شرع بآن حکم نہ فرمود بجانئ رجم میسوزد و بجائے قصاص رجم نماید۔“ (۵۴)

”جب ہم خلافت کو راشدہ کے وصف کے ساتھ مقید کریں گے (یعنی خلافت راشدہ کہیں گے) تو اس کے معنی ہوں گے کہ جو امور پیغمبر ﷺ انجام دیتے تھے یعنی اقامت دین اور دشمنان خدا کے ساتھ جہاد اور حدود اللہ کا جاری کرنا اور علوم دینیہ کا احیاء اور ارکان اسلام جس میں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، قضاء و افتاء کا قائم کرنا اور جو امور اس ذیل میں آتے ہیں ان کی انجام دہی ایسے احسن طور پر کہ گناہ سے محفوظ رہتے ہوئے اس کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں۔ اس (خلافت راشدہ) کے مقابل خلافت جابرہ ہے کہ بہت سے احوال میں شریعت کے برخلاف عمل کرے اور ضروری ذمہ داریوں سے سبکدوش نہ ہو اور بہت سے امور جن کا کرنا ضروری تھا، ان کو معطل چھوڑ دے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی خلافت میں عاصی ہو جائے۔ مثلاً اقامت حدود کرتا ہے مگر علوم دینیہ کا احیاء نہیں کرتا یا اقامت حدود ایسے طریقہ سے کرتا ہے جس کا شریعت نے حکم نہیں فرمایا۔ مثلاً رجم (سنگسار کرنا) کی بجائے جلا دیتا ہے اور قصاص کے بجائے رجم کر ڈالتا ہے۔

خلافت راشدہ کی قسمیں

حضرت شاہ اسماعیل شہید خلافت راشدہ کو دو حصوں منظمہ اور غیر منظمہ میں تقسیم کر کے معروف حدیث ”الخلافة بعدی ثلثون سنة“ کی تشریح بھی کرتے ہیں جس سے تمام اشکالات ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں:

”خلافت راشدہ منظمہ یہ ہے کہ جمہور اہل اسلام خلافت راشدہ کے قبول پر اتفاق کریں اور دل و جان سے خلیفہ راشد کی جیسا کہ خلافت خلفائے ثلاثہ۔ حدیث ”الخلافة بعدی ثلثون سنة“ (میرے بعد خلافت تیس برس تک رہے گی) خلافت راشدہ غیر منظمہ یہ ہے کہ خلیفہ راشد کا ظہور ہو اور وہ اقامت خلافت کے لیے بہت کوشش کرے، لیکن جمہور مسلمین کا اس کی خلافت پر اتفاق نہ ہو سکے اور امت کا انتظام ظہور میں نہ آئے جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰؓ کی خلافت راشدہ۔ اس حدیث میں اسی کی

طرف اشارہ ہے:

ان رجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت كان ميزاناً
نزل من السماء فوزنت انت و ابو بكر فرحت انت ووزن ابو بكر
وعمر فرحج ابو بكر وزن عمر وعثمان فرحج عمر ثم رفع الميزان
فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى فساء ذلك فقال
خلافة النبوة ثمه يؤتى الملك لمن يشاء .

”آنحضرت ﷺ سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں نے خواب میں آسمان سے
ایک ترازو اتری دیکھی ہے جس میں آپ کو اور ابو بکرؓ کو تولا تو آپؓ بھاری ہوئے اور ابو بکرؓ
اور عمرؓ کو تولا ابو بکرؓ زنی ہوئے پھر عمرؓ اور عثمانؓ تلے تو عمرؓ بھاری ہوئے۔ پھر ترازو اٹھائی گئی
اس سے رسولؐ خدا کو ناخوشی ہوئی۔ پھر فرمایا۔ یہ خلافت نبوت ہے پھر دے گا اللہ تعالیٰ ملک
(بادشاہت) جسے چاہے گا۔“ (۵۵)

خلافتِ راشدہ منظمہ محفوظ و منظمہ مفتونہ

حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ خلافتِ راشدہ منظمہ کو محفوظ اور مفتونہ میں تقسیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
خلافتِ راشدہ منظمہ محفوظ یہ ہے کہ خلیفہ راشد اپنے زمانے میں مسلم ہو کسی کو اس کی اہلیت میں
کلام نہ ہو خاص و عام اس کی عزت کریں اور کسی کو اس کی حکومت سے مصیبت نہ پہنچنے۔ جیسے خلافت
شینین۔ (حضرت الصدیقؒ و حضرت الفاروقؒ) خلافتِ راشدہ منظمہ مفتونہ یہ ہے کہ کبھی اہل زمانہ
خلیفہ راشد کی حکومت سے رنج اٹھائیں اور اس پر طعن و ملامت دراز کریں، لیکن حفاظت ربانی کے سبب
سے بغاوت و خروج کا اور خلع بیعت کی نوبت نہ آئے اور خلافت کا نظم و نسق خلیفہ راشد کی مرضی کے
مطابق چلتا رہے جیسے حضرت ذوالنورین کی خلافت۔ (۵۶)

خلافتِ راشدہ و سلطنتِ عادلہ میں فرق

ظاہر بین اور سطحی نظر رکھنے والوں کے نزدیک سلطنتِ عادلہ اور خلافتِ راشدہ ایک ہی چیز ہے اور
ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ اس کی نفی کرتے ہوئے ان میں پائے جانے
والے امتیاز کو مثال سے واضح کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”فرق صرف یہ ہے کہ خلیفہ راشد کے تصرفات کی جو بنا ہوگی وہ انسان کے تمام معاملات جو خلیفہ سے صادر ہوتے ہیں اور مختلف احکام جو گاہ بگاہ صادر ہوتے ہیں، مثلاً کسی کو کسی منصب پر فائز کرتا ہے تو وہ اس کی دوستی اور پاسداری قربت کا خیال نہیں کرتا۔ یا کسی کو مجرم ٹھہرائے تو عداوت و مخالفت کا انتقام نہ سمجھنا چاہیے۔ الغرض امام جس امر کو انتظام امت کا باعث اور نفع ملت کا سبب جانتا ہے، دل و جان سے اسی کی بجا آوری میں کوشاں ہوتا ہے۔ جس کسی کو کسی خدمت کے لائق سمجھتا ہے وہ خدمت اسی کے سپرد کرتا ہے خواہ وہ پکا محب ہو یا قدیمی دشمن۔ بخلاف اس کے سلطان عادل اگرچہ مذکورہ امور میں تصرف تو کرتا ہے مگر مختلف احکام میں اپنی نفسانی خواہش کی بھی رعایت رکھتا ہے۔ مثلاً دو آدمی ایک ہی جرم کے مرتکب ہوئے مگر وہ جرم ایسا نہیں کہ اس پر کوئی شرعی حد جاری ہو تو بادشاہ عادل اپنی رائے سے ایک کے حق میں ضرب و جرم کا حکم دیتا ہے اور دوسرے کے لیے صرف بے اعتنائی پر اکتفا کرتا ہے۔ پس خلیفہ راشد تو اس اختلاف حکم میں ان کے حال کی اصلاح کی رعایت مد نظر رکھتا ہے اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ پہلا شخص جس و ضرب کے سواراہ راست پر نہیں آسکتا، بخلاف دوسرے شخص کے کہ صرف بے اعتنائی کے اظہار سے درست ہو سکتا ہے یا یہ خیال ہو کہ اگر اس کی زیادہ توہین کی جائے تو ممکن ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جائے یا جہالت سے اپنی جان کو ہلاک کرنے کا مرتکب ہو جائے۔ بنا بریں خلیفہ پہلے کو تو تعزیر کا حکم دیتا ہے اور دوسرے کے لیے خفیف سی تعزیر پر کفایت کرتا ہے۔“ (۵۷)

خلافت راشدہ اور سلطنت عادلہ میں سے مقصود کون سی ہے؟

خلافت راشدہ و سلطنت عادلہ میں فرق واضح کرنے کے بعد اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ دین اسلام کا مقصود خلافت راشدہ کا قیام ہے کیونکہ اس سے شریعت محمد ﷺ کو کامل و مکمل طور پر نافذ کیا جاسکتا اور اس کے مقاصد کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

خلافت راشدہ اور سلطنت عادلہ کا فرق امتیاز مندرجہ صورتوں سے جب واضح ہو گیا تو معلوم کر لینا چاہیے کہ سلطنت عادلہ کے قیام سے گونا گویاں شریعت کو نفع پہنچتا ہے، لیکن باطن میں وہ نقصان ہے، کیونکہ اس صورت میں یقیناً امت مرحومہ کے واسطے ایک چھپا ہوا ضرر موجود ہے اور پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت دربارہ تہذیب اخلاق اور حسن خلق، اخلاص فی العمل، خیر خواہی خلق اللہ، تربیت عباد اللہ، تعظیم کبرائے امت و عظمائے ملت جو

باعتبار فضائلِ دینیہ و کمالاتِ شرعیہ وجہِ التعظیم التکریم ہیں، برہم ہو جاتی ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کا منہ تھائے ہمت انہی چند فقہی مسائل کی یاد رہ جاتا ہے جن کے ذریعے سلطان وقت کی گزند سے محفوظ رہ سکیں اور بدخواہ کو ان کے ذریعے ملزم گردانیں یا ساکت کریں۔ اس سلطنتِ عادلہ سے اگرچہ قالبِ شرع قائم رہتا ہے، لیکن اس کی روح کو نقصانِ عظیم پہنچتا ہے۔ اس لیے اسے ملکِ عضو، یعنی سلطنتِ گزند اس جگہ کہا گیا ہے جہاں خلافتِ راشدہ کے گزرنے کے بعد اس کے وجود کی طرف نبی ﷺ نے اشارہ کیا ہے کہ: ”ہذا امر ببدء نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم ملكا عضواً“۔ یہ کام نبوت اور رحمت سے شروع ہوا، پھر خلافت اور رحمت ہوگی اور اس کے بعد بادشاہی سختی کی۔“ (۵۸)

مندرجہ بالا اقتباس سے یہ واضح ہو گیا کہ خلافت کا مقصود محض عدل و انصاف کا قیام نہیں ہے۔ اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جن کے نزدیک اسلام کے سیاسی نظام کا مقصود محض عوام کو عدل و انصاف کی فراہمی اور معاشرے میں معاشی مساوات کا قیام ہے۔

خلیفہ و بادشاہ میں فرق

عن عمر ابن الخطاب انه سال طلحة والزبير وكعباً و سلمان
 ما الخليفة من الملك فقال طلحة والزبير ماندرى فقال سلمان خليفة
 الذوى يعدل فى الرعية ولقسيم بينهم بالسوية ويشفق عليهم شفقه
 الرجل على اهلكه، ويقضى بكتاب الله فقال كعب ما كنت احسب ان فى
 المجلس احدا يعرف الخليفة من الملك غيرى .“ (۵۹)

”عمرؓ بن الخطاب سے مروی ہے انہوں نے طلحہؓ اور زبیرؓ اور کعبؓ اور سلمانؓ سے سوال کیا کہ خلیفہ اور ملک یعنی بادشاہ میں کیا فرق ہے؟ طلحہؓ اور زبیرؓ نے کہا ہم نہیں جانتے پھر سلمانؓ نے کہا خلیفہ وہ ہے جو رعیت میں عدل کرے اور ان کے درمیان برابر کی تقسیم کرے اور لوگوں پر ایسی شفقت کرے جیسی کوئی اپنے گھر والوں پر کرتا ہے اور اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرے۔ اس کے بعد کعب نے کہا کہ میں نہیں گمان کرتا تھا کہ اس مجلس میں میرے سوا بھی کوئی خلیفہ اور ملک کے فرق کو پہچانتا ہے۔“

خلیفہ راشد کی تعریف

ہمارے ہاں یہ تصور عام ہے کہ خلیفہ راشد کا اطلاق صرف خلفائے اربعہ پر کیا جاتا ہے، حالانکہ ہر وہ خلیفہ، خلیفہ راشد اور اس کی خلافت، خلافت راشدہ ہے جس نے اسلامی نظامِ خلافت کو اس کے تمام اصول و ضوابط اور شرائط و قیود کے ساتھ عملاً نافذ کیا ہو، چنانچہ حضرت سید محمد اسماعیل شہیدؒ لکھتے ہیں:

”خلیفہ راشد وہ شخص ہے جو منصب امامت رکھتا ہو اور سیاست ایمانی کے معاملات

اس سے ظاہر ہوں۔ جو اس منصب تک پہنچا وہی خلیفہ راشد ہے۔ خواہ زمانہ سابق میں ظاہر

ہو یا خواہ موجودہ زمانے میں ہو، خواہ اوائل امت میں ہو خواہ اس کے آخر میں خواہ فاطمی نسل

سے ہو یا ہاشمی سے خواہ نسل قصی سے ہو خواہ نسل قریش سے اسی طرح یہ بھی نہ سمجھ لینا

چاہیے کہ لفظ ”خلفائے راشدین“ خلفائے اربعہ کی ذات سے خصوصیت رکھتا ہے کہ اس لفظ

کے استعمال سے انہی بزرگوں کی ذات متصور ہوتی ہے۔ حاشا وکلا بلکہ اس لقب کو بمنزلہ ولی

اللہ، مجتہد، عالم، عابد، زاہد، فقیہ، محدث، متکلم، حافظ، بادشاہ، امیر یا وزیر کے تصور کرنا

چاہیے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک خاص منصب پر دلالت نہیں رکھتا۔ جو کوئی بھی اس صفت

سے متصف اور اس منصب پر قائم ہو وہی اس لقب سے ملقب ہو سکتا ہے۔“ (۶۰)

کیا خلافت راشدہ کسی زمانے کے ساتھ خاص ہے؟

عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خلافت راشدہ ایک زمانہ یعنی خلفائے اربعہ کے ساتھ خاص

ہے۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اور آئندہ بھی خلافت راشدہ کا ظہور اور قیام نہ ہو

گا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”پس جیسا کہ کبھی کبھی دریائے رحمت سے کوئی موج سر بلند ہوتی ہے اور آئندہ ہڈی میں

سے کسی امام کو ظاہر کرتی ہے ایسا ہی اللہ کی نعمت کمال تک پہنچتی ہے تو کسی کو تخت خلافت پر

جلوہ افروز کر دیتی ہے اور وہی امام اس زمانے کا خلیفہ راشد ہے اور وہ جو حدیث میں وارد

ہے کہ خلافت راشدہ کا زمانہ رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد تیس سال تک ہے اس

کے بعد سلطنت ہوگی تو اس سے مراد یہ ہے کہ خلافت راشدہ متصل اور تو اتر طریق پر تیس ۳۰

سال تک رہے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیام قیامت تک خلافت راشدہ کا زمانہ وہی

تیس سال ہے اور بس۔ بلکہ حدیث مذکورہ کا مفہوم یہی ہے کہ خلافت راشدہ تیس سال

گزرنے کے بعد منقطع ہوگی نہ یہ کہ اس کے بعد پھر خلافتِ راشدہ کبھی آہی نہیں سکتی۔ بلکہ ایک دوسری حدیث خلافتِ راشدہ کے انقطاع کے بعد پھر عود کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے:

تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون ملكاً عاضاً فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعها الله تعالى ثم يكون ملكاً جبرياً فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. (۶۱)

”نبوت تم میں رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھالے گا اور بعد نبوت کے طریقے پر خلافت ہوگی جو اللہ کے منشاء تک رہے گی پھر اسے بھی اللہ اٹھالے گا۔ پھر بادشاہی ہوگی اور اسے بھی اللہ جب تک چاہے گا رکھے گا پھر اسے بھی اٹھالے گا۔ پھر سلطنت جابرانہ ہوگی جو منشاء باری تعالیٰ تک رہے گی۔ پھر اسے بھی اٹھالے گا اور اس کے بعد پھر نبوت کے طریقے پر خلافت ہوگی، پھر آپ ﷺ خاموش ہو گئے۔“

خليفة راشد کا تعین

جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ خلافتِ راشدہ خلفائے اربعہ کے زمانہ خلافت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کسی بھی زمانہ میں علی منہاج النبوی قائم ہونے والی خلافت کو راشدہ اور اس منصبِ عظیم پر فائز امام کو خلیفہ راشد کہا جائے گا جیسا کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل شہیدؒ لکھتے ہیں:

”یہ خیال نہیں کرنا چاہئے کہ خلافت کا زمانہ اوائل امت یعنی زمانہ خلفائے اربعہ کا تھا یا آخر امت میں مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہوگا اور اس کے درمیان کا زمانہ معطل ہے کہ ہرگز اس میں خلافتِ راشدہ ظاہر نہیں ہونے کی، کیونکہ اکثر تابعین نے خلافتِ عمر بن عبدالعزیزؒ کو بھی خلافتِ راشدہ میں سے شمار کیا ہے اور حدیثِ اول میں جو خلافتِ راشدہ کے عود کرنے کے متعلق مذکور ہوا اسے خلافتِ عمر بن عبدالعزیزؒ پر عائد کیا ہے۔ چنانچہ حضرت حبیبؒ نے جو تابعین کے زمرے میں سے ہیں یہی حدیث حضرت عمرؓ بن عبدالعزیزؒ کی طرف منسوب کی ہے اور اس کے اخیر میں یہ بشارت لکھی ہے کہ ”ارجوان تكون امیر

المومنین بعد الملك العاض والجبرية فسربه و اعجبةً .“ (میں امید کرتا ہوں کہ تم عاض کی بادشاہی اور جبریہ سلطنت کے بعد امیر المومنین ہو پلس خوش ہوئے اور انہیں اچھا معلوم ہوا) پس عمر بن عبدالعزیزؒ نے بھی اس بشارت کو قبول فرمایا اور اس وجہ سے رد نہ کیا کہ یہ حدیث تو خلافت مہدی کی طرف مبشر ہے تو کیوں دوسروں کی خلافت پر محمول کرتا ہے اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”ازار ایتیم الریات السود قد جاءت من قبل خراسان فاتوا ہا ولو حبوا علی الثلج فان فیہا خلیفۃ اللہ المہدی .“ (جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے دیکھو تو ان کے پاس چوڑوں کے بل برف پر چلتے ہوئے آنا چاہیے کیونکہ مہدی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ان کے درمیان ہوگا)

اور ظاہر ہے کہ اس حدیث میں جس مہدی کا ذکر ہے وہ مہدی موعود کے علاوہ ہے۔ کیونکہ مہدی موعود کا ظہور مدینہ منورہ میں ہوگا نہ کہ خراسان سے اور یہ بھی خلیفۃ اللہ ہے کہ جملہ اہل اسلام کو اس کی اعانت اور رفاقت کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

یخرج رجل من وراء النہر یقال لہ الحارث حراث علی مقدمۃ رجل یقال لہ منصور یمکن لآل محمد کما مکنّت قریش لرسول اللہ و جب علیٰ کل موضع نصرہ .

(ایک آدمی ماوراء النہر کی طرف سے پیدا ہوگا اسے حارث حراث کہا جائے گا۔ اس کے آگے ایک اور آدمی ہوگا جسے منصور کہیں گے۔ آل محمد ﷺ کو عزت دے گا جیسا کہ قریش نے اللہ کے رسول کو عزت دی ہر مومن پر ان کی مدد واجب ہے) اور ظاہر ہے کہ یہ بزرگ جس کا حارث مؤید ہے اہل بیت سے ہوگا اور مہدی موعود کے علاوہ ہے اس لیے کہ مہدی موعود کو اولاً لشکر عرب کے اجتماع سے تائید ہوگی نہ کہ لشکر ماوراء النہر سے۔“ (۶۲)

آئندہ خلافت کا ظہور اور اس کیلئے جدوجہد

یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ خلافت راشدہ کسی زمانے یا اشخاص کے ساتھ خاص نہیں، کسی بھی زمانے میں اس کا ظہور ہو سکتا ہے، بلکہ خلافت کا احیاء اور اس کے ذریعے اقامت دین فرض ہے (جیسا کہ آگے چل کر باب چہارم ”اقامت خلافت کی شرعی حیثیت“ میں تفصیل آرہی ہے) لہذا اقامت

خلافتِ راشدہ کے لیے عملی جدوجہد کرنا لازم ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ لکھتے ہیں:

”پس خلافتِ راشدہ کے حال کو مملکتِ ظاہرہ کی طرح تصور کرنا چاہیے جو سلطنتِ عادلہ کے ساتھ ساتھ حکومتِ جابرہ بھی رکھے، جیسا کہ کبھی سلطنتِ عادلہ ظہور کرتی ہے اور کبھی حکومتِ جابرہ اسی طرح کبھی خلافتِ راشدہ جلوہ گر ہوتی ہے اور کبھی مملکتِ ظاہرہ۔ قیامِ خلافت کے تغیر کو لیل و نہار کے تغیر کے مانند سمجھنا چاہیے کہ رات کے بعد دن ہوتا ہے اور وہ پھر ظلمتِ شب میں گم ہو جاتا ہے اور پھر اس کا نور جوش مارتا ہے۔ نزولِ نعمتِ الہی یعنی ظہورِ خلافتِ راشدہ سے کسی زمانے میں مایوس نہ ہونا چاہیے اور اسے مجیب الدعوات سے طلب کرتے رہنا چاہیے اور اپنی دعا کی قبولیت کی امید رکھنا اور خلیفہ راشد کی جستجو میں ہر وقت ہمت صرف کرنا چاہیے۔ شاید کہ یہ نعمتِ کاملہ اسی زمانے میں ظہور فرمادے اور خلافتِ راشدہ اسی وقت جلوہ گر ہو جائے۔“ (۶۳)

حضرت سید اسماعیل شہیدؒ احیاءِ خلافت اور اس کے لیے عملی جدوجہد کے نہ صرف قائل تھے بلکہ انہوں نے حضرت سید احمد شہیدؒ کے ساتھ مل کر اس کے لیے باقاعدہ تحریکِ جہاد شروع کی اور بالاکوٹ کے میدانوں میں اس عظیم مقصد کے لیے اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں نثار کر کے یہ نمونہ اور مثال پیش کر دی کہ اسلامی نظام کے احیاء کے لیے جانوں تک کا نذرانہ بھی پیش کر دیا جائے۔

حوالہ جات: باب تعریفِ خلافت

نمبر شمار	کتاب	صفحہ
۱۔	لسان العرب	-
۲۔	القاموس المحيط	-
۳۔	شرح النووی للصحيح المسلم	-
۴۔	المفردات لغريب القرآن للراغب الاصفهانی	-
۵۔	صحيح البخاری كتاب الاحکام باب قول الله اطيعوا الله	-
۶۔	صحيح المسلم كتاب الاماره	-
۷۔	لسان العرب	-
۸۔	المنجد	-
۹۔	المعجم الوسيط	-
۱۰۔	المفردات لغريب القرآن للراغب الاصفهانی	-
۱۱۔	لسان العرب	-
۱۲۔	المنجد	-
۱۳۔	لسان العرب	-
۱۴۔	الاحکام السلطانيه	۰۲
۱۵۔	غياثی	۲۲
۱۶۔	كتاب التعريفات	۲۸
۱۷۔	جامع البيان للطبري	۵۲۹/۱
۱۸۔	الصحيح البخاری كتاب الاحکام	-
۱۹۔	الصحيح البخاری كتاب الاحکام باب الأئمة من قریش	-
۲۰۔	مصنف ابن ابی شبيبہ كتاب الجهاد باب ما جاء في الامام العادل	-

- ۲۱۔ لسان العرب -
- ۲۲۔ لسان العرب -
- ۲۳۔ المنجد -
- ۲۴۔ المفردات لغرب القرآن للراغب الاصفهانی -
- ۲۵۔ شرح المقاصد/۵
- ۲۶۔ العقائد النسفیہ ۱۷۹
- ۲۷۔ الاحکام السلطانیہ ۰۲
- ۲۸۔ غیاثی ۲۲
- ۲۹۔ مآثر الانافۃ اول -
- ۳۰۔ مقدمہ ابن خلدون ۱۹۵
- ۳۱۔ منصب امامت ۳۰
- ۳۲۔ ازالۃ الخفاء اول ۱۷
- ۳۳۔ ازالۃ الخفاء اول ۴۳۰
- ۳۴۔ روضۃ الطالبین ۳۷۶/۸
- ۳۵۔ مقدمہ ابن خلدون ۱۹۱
- ۳۶۔ ایضاً ۱۹۱
- ۳۷۔ شذرات الذہب بحوالہ مآثر الانافۃ اول ۱۵
- ۳۸۔ مآثر الانافۃ اول ۱۵
- ۳۹۔ مآثر الانافۃ اول ۱۷
- ۴۰۔ ازالۃ الخفاء دوم ۳۲۸
- ۴۱۔ ازالۃ الخفاء اول ۳۲
- ۴۲۔ ازالۃ الخفاء اول ۳۹-۳۸
- ۴۳۔ ازالۃ الخفاء اول ۴۱
- ۴۴۔ ازالۃ الخفاء اول ۴۳-۴۲
- ۴۵۔ ازالۃ الخفاء اول ۴۳

- ۴۶۔ ازالہ الخفاء اول ۴۲۰
- ۴۷۔ ازالہ الخفاء اول ۴۲۲
- ۴۸۔ ازالہ الخفاء دوم ۳۳۳
- ۴۹۔ ازالہ الخفاء دوم ۳۳۴
- ۵۰۔ ازالہ الخفاء دوم ۷۲
- ۵۱۔ ازالہ الخفاء اول ۱۰۰
- ۵۲۔ ازالہ الخفاء دوم ۳۳۹
- ۵۳۔ ازالہ الخفاء اول ۷۲-۷۱
- ۵۴۔ ازالہ الخفاء دوم ۳۳۰
- ۵۵۔ منصب امامت ۱۱۴-۱۱۳
- ۵۶۔ منصب امامت ۱۱۵-۱۱۴
- ۵۷۔ منصب امامت ۱۴۲-۱۴۱
- ۵۸۔ منصب امامت ۱۴۳-۱۴۲
- ۵۹۔ ازالہ الخفاء دوم ۲۲۲
- ۶۰۔ منصب امامت ۱۱۷-۱۱۶
- ۶۱۔ منصب امامت ۱۱۸-۱۱۷
- ۶۲۔ منصب امامت ۱۲۱-۱۱۹
- ۶۳۔ منصب امامت ۱۲۱

باب ثانی

مقاصدِ خلافت

ہر ریاست خواہ دینی ہو یا لادین، کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ انہی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ریاست کی تشکیل و تعمیر ہوتی ہے۔ یکے بعد دیگرے آنے والی ہر حکومت پر ان مقاصد کے پیش نظر ریاستی امور کو سرانجام دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی حکومت ان مقاصد سے انحراف کرے تو وہ حکمرانی کی اہل نہیں ہے بلکہ اس مقتدر طبقہ کو اقتدار سے علیحدہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ مقاصدِ ریاست میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اسلامی نظام جو کہ دین و دنیا کا جامع ہے اس نے بھی خلافت کے کچھ مقاصد متعین کیے ہیں جن سے انحراف کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اسلام میں نظامِ حکومت متعین مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اقتدار و حکومت بذات خود مقصود نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ مقاصد غلبہ و اقتدار کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے ہیں لہذا اسلام نے ان کے حصول کے لیے غلبہ و اقتدار کو لازم قرار دیا ہے۔ مقاصدِ خلافت کیا ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اس کا خلاصہ یوں پیش کرتے ہیں:

”خلافت بمعنی جانشینی است و آں در عرفِ شرع راجع است بتصدی اقامت امور کہ پیغمبر ﷺ برائے اقامتِ آں مبعوث بود۔“^(۱)

”یعنی خلافت کے معنی جانشینی ہے اور عرفِ شریعت میں ان امور کے قائم کرنے کی کوشش کرنا جن کے قائم کرنے کے لئے پیغمبر ﷺ مبعوث ہوئے۔“

مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جو احکاماتِ الہیہ لائے اور ان کو عملاً نافذ بھی کیا، خواہ ان کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ان کو عملاً نافذ کرنا، یہی نظامِ خلافت کا اصل مقصد ہے۔

قرآن و سنت میں خلافت کے مقاصد کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے، لہذا اب ہم تفصیلاً قرآن و سنت اور اقوالِ فقہاء سے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔

۱۔ اقامتِ دین

اللہ تعالیٰ نے خلافتِ ارضی (تمکین فی الارض) کو اقامتِ دین کے ساتھ مشروط قرار دیا ہے۔

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾

(الحج: ۴۱)

ترجمہ: ”یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو ملک میں با اختیار کر دیں تو یہ لوگ نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور بھلے کام کرنے کا حکم دیں اور برے کام کرنے سے لوگوں کو روکیں اور ہر کام کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔“
امام رازیؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”فیصیر معنی الآیۃ ان اللہ تعالیٰ وصف المهاجرین بانہ ان مکنتھم من الارض والمطاہم السلطۃ فانھم أتوا بالامور الاربعۃ وهی اقامۃ الصلوۃ وایتاء الزکوۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔“^(۸)
”آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین کو اس بات سے موصوف کیا ہے کہ اگر انہیں زمین میں طاقت و قوت اور اقتدار دیا جائے تو وہ چار امور یعنی نماز، زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قائم کریں گے۔“
قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں:

”ولا شک ان اللہ تعالیٰ نصر الخلفاء الرشادین وانجز وعده حتی سلطھم علی صنادید العرب واکاسرۃ العجم وقیاصر تھم واورث المسلمین علی عدھم ارض الکفار و دیارھم و اموالھم۔“^(۹)
”اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کی نصرت کی اور اپنا وعدہ پورا کر دکھایا حتیٰ کہ انہیں عرب کے عجم کے مسلط کیا اور ان کے زمانے میں مسلمانوں کو کفار کی زمین، گھروں اور ان کے مال و دولت کا وراثت بنایا۔“
حضرت شاہ صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”باز معنی ان تمکنتم تعلیق یک جزء نفسی خلافت است بجز و دیگر زیرا کہ خلافت شرعی تمکین فی الارض است باقامت دین ایجا فاوہ می فرمایا کہ اگر تمکین این جماعہ فی الارض مستحق شود البتہ آں تمکین مقترن خواہد بود باقامت دین و ہمیں است معنی خلافت راشدہ۔“

”ان مکنتھم“ میں (بطور شرط و جزا کے) حقیقت خلافت کے ایک جز (یعنی اقامت دین) کو دوسرے جز (یعنی تمکین) پر معلق کیا ہے۔ کیونکہ خلافت شرعی اس تمکین فی الارض کا نام ہے جو اقامت دین کے ساتھ ہو مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کو اگر زمین میں تمکین ملے گی تو ضرور وہ تمکین اقامت دین کے ساتھ ہوگی اور خلافت راشدہ کے یہی معنی

ہیں۔“

امام الحرمین خلیفہ کے فرائض بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فالقول الکلی ان الغرض استبقاء قواعد الاسلام طوعاً او کرهاً
والمقصد الدین. (۲۳)

”کلی بات یہ ہے کہ غرض طوعاً یا کرهاً قواعد اسلام کی بقاء ہے اور مقصد دین کا قیام

ہے۔“

۲۔ قوانین شریعت کا نفاذ

اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان اور پہلے نبی کو خلیفہ بنا کر بھیجا، تاکہ وہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ان کی طرف سے انسانی فلاح و بہبود پر مبنی قوانین کا اجرا کرے۔ ارشادِ باری ہے:

﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة: ۳۰)

ترجمہ: ”یقیناً میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔“

امام ابن جوزیؒ ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ

”وفی معنی‘ خلافة ابن آدم قولان اَحَدُهُمَا أَنَّهُ خَلِيفَةُ عَنْ اللَّهِ
تَعَالَى فِي إِقَامَةِ شَرْعِهِ وَدَلَائِلِ تَوْحِيدِهِ الْحُكْمِ خَلْقِهِ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ
مَسْعُودٍ مُجَاهِدٍ .“ (۲۴)

”انسان کی خلافت کے بارے میں دو قول ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کے قائم کرنے، توحید کے دلائل قائم کرنے اور مخلوق میں حکومت کرنے (احکام نافذ کرنے) میں اس کا خلیفہ ہے، اور یہ ابن مسعودؓ اور مجاہد کا قول ہے۔“

امام بغویؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”والصیحح انه خلیفة الله فی ارضه لاقامة احکامه وتنفيذ قضایاه.“ (۲۵)

”صحیح قول یہ ہے کہ آدم (انسان) اللہ کا خلیفہ ہے زمین میں اس کے احکام قائم کرنے اور اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے۔“

علامہ آلوسیؒ مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”ومعنی کو نه خلیفة انه خلیفة الله فی ارضه وکذا کل نبی

استخلفهم فی عمارة الارض وسیاسة الناس وتکمیل نفوسهم وتنفيذ

امرہ فیہم۔“ (۴)

”اس کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے اور اسی طرح اللہ نے ہر نبی کو خلیفہ بنایا زمین کی آبادی، لوگوں کے سیاسی امور کی انجام دہی، ان کے نفوس کی تکمیل اور ان کے اندر اپنے احکام کو نافذ کرنے کے لیے۔“

مندرجہ بالا تفاسیر سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو خلافتِ ارضی سے اس لیے نوازا تا کہ وہ احکام و قوانین الہی کا نفاذ اور انسانی نفوس کی اصلاح کا کام سرانجام دیں۔ امام عبدالقادر البغدادی لکھتے ہیں:

وإنه لا بد للمسلمين من امام ينفذ احكامهم ويقيم حدودهم
ويغزي جيوشهم ويزوج الايامى ويقسم الفئ بينهم .

”مسلمانوں کے لیے ایسے امام کا ہونا ضروری ہے جو احکامات کو نافذ کرے، حدود کو قائم کرے، افواج کو (جہاد کے لیے) تیار کرے۔ ان کی شادی کرائے اور مسلمانوں میں فی (مالِ غنیمت) تقسیم کرے۔“

امام ابو یوسفؒ نے حضرت عمرؓ کا خطبہ نقل کیا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ خطبہ میں ارشاد فرمایا جس سے مقاصد خلافت کی وضاحت ہوتی ہے۔

”ان احق ما تعاھد الراعی من رعیۃ تعاھدہم بالذی ہداهم اللہ
لہ، وانما علیہ ان نأمرکم بما امرکم اللہ بہ من طاعۃ وان ننہاکم اللہ
عنہ من معصیتہ وان نقیم امر اللہ فی قریب الناس وبعیدہم۔“ (۵)

”حاکم جن امور میں رعیت کی خبر گیری کرے، ان سب میں خبر گیری کے زیادہ
حقدار امور وہ ہیں جو اللہ نے ان پر فرض کیے ہیں یعنی ان کے دینی فرائض کے متعلق جن کی
ہدایت اللہ نے ان کو کی ہے اور ہم پر فرض ہے کہ ہم تم کو اس چیز کا حکم دیں جس کا حکم اللہ نے
تم کو دیا ہے۔ یعنی اس کی عبادت کا اور تم کو اس چیز سے منع کریں۔ جس سے اللہ نے تمہیں
منع کیا ہے۔ یعنی اس کی نافرمانی اور یہ کہ اللہ کا حکم قریب و بعید سب لوگوں پر یکساں جاری
کریں۔“

۳۔ غلبہ اسلام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور دین اسلام قیامت تک آنے والے تمام

انسانوں کی دینی و دنیوی کامرانی کے لیے ایک کامل و مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دین اسلام کے آنے سے تمام آسمانی مذاہب منسوخ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح انسانی فکر پر مبنی افکار و نظریات اور نظامہائے ریاست کی بھی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اب تو صرف اسلامی نظامِ خلافت ہی قابلِ محمل ہے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کا آخری راستہ ہے، لہذا دیگر تمام ادیان، مذاہب اور نظاموں کو ختم کر کے اسلامی نظام کا نفاذ ناگزیر ہے، یہی وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے تمام ادیان پر نظریاتی و سیاسی غلبے کو رسول اللہ ﷺ کی بعثت کا مقصد قرار دیا ہے۔ ارشادِ باری ہے:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى

الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (الصف : ۹)

ترجمہ: ”وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دیکر بھیجا ہے تاکہ وہ اس دنیا کو تمام ادیان باطلہ پر غالب رکھے اگرچہ مشرک کتنا ہی برا مانیں۔“

امام اہلسنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنویؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”ارشاد فرمایا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی بعثت سے مقصود یہ ہے کہ تمام دینوں پر غالب کر دیا جائے۔ پس اس آیت میں اگر سمجھنے کی کوئی چیز ہے تو یہ ہے کہ غالب کر دینے سے کیا مراد ہے؟ غلبہ و قہم کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ دلیل میں غالب کیا جائے یعنی دینِ حق کی حقانیت پر اور دوسرے دینوں کے بطلان پر ایسی دلیل قائم کی جائے جس کا رد نہ ہو سکے۔ دوسرے یہ کہ تیغ و سناں کے ذریعے سے غالب کیا جائے۔ یعنی دینِ حق کی شوکت و سطوت کے سامنے تمام مذاہب کو سرنگوں کر دیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ دونوں قسم کا غلبہ مراد ہے۔“ (۲۰)

حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں:

”وقال النبی ﷺ..... ولیتمن الله هذا الامر حتى يدخل فری کل بیت من

مدر او وبر بعز عزیز او ذل ذلیل الفاظہم شتے والمعنی المشترك واحد

دین حق ہمان است کہ ممکن شد و ہمان است کہ تمام شد و ہمان است

کہ شرقاً و غرباً در بیوت وبر و مدر در آمد۔“ (۲۲)

”یعنی اور نبی ﷺ نے فرمایا..... اللہ تعالیٰ اس امر (اسلام) کو ضرور پورا کرے گا

یہاں تک کہ یہ (دین اسلام) ہر گھر میں داخل ہو جائے گا یہاں تک کہ خواہ وہ گھر مٹی کا بنا ہوا

ہو یا بالوں کا (یعنی شہر اور دیہات کے سب گھروں میں) صاحبِ عزت کی عزت کے ساتھ

(کہ وہ بخوشی قبول کر کے اپنی عزت باقی رکھے) یا کسی ذلیل ہونے والے کی ذلت کے ساتھ (کہ وہ مغلوب اسلام ہو کر ذلت سے زندگی بسر کرے) احادیث کے الفاظ مختلف ہیں مفہوم مشترک سب کا ایک ہے۔ دین حق وہی ہے ”جو ممکن“ (یعنی طاقتور ہوا اور وہی ہے جو ”پورا“ ہوا اور وہی ہے جو مشرق سے مغرب تک بالوں اور مٹی کے بنے ہوئے گھروں میں داخل ہوا۔“

امت محمد ﷺ سے پہلی امتوں کو بھی خلافت سے نوازا گیا اسی طرح اس آخری امت کو بھی خلافت ارضی عطا کی گئی ہے۔

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾
(النور: ۵۵)

ترجمہ: ”تم میں سے سب جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو زمین میں اس طرح حکمران بنائے گا جس طرح ان لوگوں کو حکمران بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے اور جس دین کو خدا نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے اس دین کو ان کے لیے مستحکم کر دے گا اور اس وقت دشمن کا جو خوف ان کو لاحق ہے ان کے اس خوف کو مبدل بہ امن کر دے گا۔“

حضرت شاہ صاحبؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”کلمہ ﴿وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ﴾ و کلمہ ﴿يَعْبُدُونَنِي﴾ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ بیان علت غائیہ استخلاف است کما قال عز من قائل ﴿ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاؤُهُ﴾ گویا مفرماید کہ استخلاف برائے آں مطلوب شد کہ دین مرتضیٰ ممکن شود واعلائے کلمۃ اللہ بظہور رسد و ظہور دین حق برجیع ادیان متحقق گردد۔“ (۴)

”یعنی ﴿لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ﴾ اور ﴿يَعْبُدُونَنِي﴾ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ میں خلیفہ بنانے کی علت غائیہ کا بیان ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے

(ایک دوسرے موقع پر) فرمایا ہے ﴿ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاةً﴾ الآية۔ گویا فرماتا ہے کہ (ان موعودین کے) خلیفہ بنانے سے مقصد یہ ہے کہ دین پسندیدہ تمکین پائے اور کلمہ الہی کی بلندی ظاہر ہو جائے اور دین حق کا غلبہ تمام دینوں پر ثابت ہو جائے۔“

۶۔ امت کی سیاست

امت کی سیاست یعنی اس کے دینی اور دنیاوی امور کا نظم و نسق بھی مقاصدِ خلافت میں شامل جسے سنت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے:

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسْؤُسُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ كُلَّمَا مَاتَ نَبِيٌّ قَامَ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَيَسَّ نَبِيٌّ بُعْدِي قَالَ رَجُلٌ فَمَا يَكُونُ بَعْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ تَكُونُ خُلَفَاءُ وَتَكْثُرُ قَالَ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ أَوْفُوا بِيُعَةِ الْأَوَّلِ فَلَا وَلٍ فَاذُوا إِلَيْهِمُ الَّذِي لَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمُ الَّذِي لَكُمْ.“ (۱۱)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے جب ایک نبی انتقال کرتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ایک صحابیؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ﷺ کے بعد کون ہوگا فرمایا میرے بعد خلفاء ہوں گے کثیر تعداد میں۔ عرض کیا آپ ان کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا جو پہلے خلیفہ ہو جائے اس کی بیعت کو پورا کرنا پھر اس کے بعد جو پہلے خلیفہ ہو جو ان کا حق (اطاعت) ہے انہیں ادا کرنا اس لیے کہ اللہ ان سے تمہارے حق کے بارے میں خود پوچھے گا۔“

سیاستِ انبیاء کی وضاحت ہو چکی ہے کہ انبیاء کی حکمرانی کا مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر، احکامِ الہی کا نفاذ اور عدل کا قیام ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے مقاصد بھی یہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن حزم انصاریؓ کو خزین کے نام مکتوب گرامی میں ریاست سے متعلق اہم امور اور حاکم کی تمام اہم ذمہ داریوں کو بیان کر کے مقاصدِ خلافت کو واضح کر دیا ہے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد النبی کی جانب سے یہ تحریر عمرو بن حزم انصاریؓ کو دی جاتی ہے جو ان کو یمن بھیجتے ہوئے لکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

(اے ایمان والو! اپنے عہدہ پیمان کو پورا کرو!) میں ان کو تاکید کرتا ہوں کہ وہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لئے کہ:

﴿فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾

(اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور نیکی کو اختیار کرتے ہیں) میں نے عمرو بن حزمؒ کو ہدایت کی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کے حق کو وصول کریں، لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آئیں اور ان کو نیک کاموں کا حکم دیں۔ قرآن مجید کی تعلیم دین کے ارکان سمجھائیں، قرآن شریف کو صرف وہ شخص ہاتھ لگائے جو پاک ہو لوگوں کو برائیوں سے روکا جائے اور انہیں ان کے حقوق و فرائض سے آگاہ کیا جائے، نیکی کا حکم دینے میں لوگوں کے ساتھ نرمی کی جائے، مگر جو ظلم اور زیادتی کا مرتکب ہو اس پر سختی کرنے میں تامل نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا، اس نے ظلم سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، خدا ظالموں پر لعنت بھیجتا ہے۔

لوگوں کو جنت میں لے جانے والے اعمال اور طریقہ بتلائے جائیں اور ان کاموں سے ان کو متنبہ کیا جائے جو انسان کو دوزخ میں پہنچا دینے والے ہیں۔ سب لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے تاکہ وہ دین کے ارکان کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ حج کے ارکان بھی تفصیل کے ساتھ بتلائے جائیں اور فرض و سنت کو واضح طور پر بیان کیا جائے حج اور عمرے کے متعلق اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔

لوگوں کو ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے سے روکا جائے جس میں بدن ڈھکا ہوا نہ ہو اور نماز میں شرمناک مقامات کے کھل جانے کا اندیشہ ہو، وضو کے احکام پوری تشریح کے ساتھ بتائے جائیں، مقررہ اوقات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اور ہدایت کی جاتی ہے کہ رکوع کو پوری طرح ادا کیا جائے اور نماز میں دل میں رقت ہونی چاہیے، فجر کی نماز علی الصبح پڑھی جائے۔ جمعہ کی نماز کے لیے حکم دیا جاتا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو فوراً تیزی کیساتھ نماز کے لیے چل دینا چاہیے اور جمعہ کی نماز کو جانے سے پہلے غسل کر لینا چاہیے۔ مالِ غنیمت میں سے اللہ کا خمس (پانچواں حصہ) ادا کیا جائے، ہر مسلمان سے زمین کی پیداوار پر بقدر عشر (دسواں حصہ) لگان وصول کیا جائے، یہ مقدار عشر اس زمین

پر ہے جو بارش یا چشمتے سے سیراب ہوتی ہو جو ڈول سے سیراب کی جائے اس پر نصف عشر لیا جائے۔ مویشیوں میں دس اونٹوں پر دو بکریاں لی جائیں اور بیس اونٹوں پر چار بکریاں، چالیس گایوں پر ایک گائے اور تیس گایوں پر ایک بکری، چالیس بکریوں پر ایک بکری۔ یہ مقدار اللہ کی جانب سے مسلمانوں پر زکوٰۃ کے لیے فرض کی گئی ہے، جو اس سے زیادہ دے گا وہ زیادہ ثواب کا مستحق ہوگا۔

جنگِ خدائے واحد کے لیے کی جائے اور جو خدا کے بجائے محض قبیلے اور خاندان کے نام پر لوگوں کو جنگ کی دعوت دے، ایسے فساد برپا کرنے والے کو ختم کر دینا چاہیے۔ جنگ کے لیے دعوت صرف خدائے واحد کے لیے ہے۔ جو یہود یا عیسائی اپنی خوشی اور خلوص دل سے مسلمان ہو جائے اور اللہ کے دین کو قبول کرے وہ مسلمان ہے، اس کے حقوق اور فرائض وہی ہوں گے جو دوسرے مسلمانوں کے ہیں اور جو شخص اپنے یہودی یا عیسائی مذہب پر قائم رہے اسے ہرگز مذہب بدلنے کے لیے کسی طرح مجبور نہ کیا جائے۔ البتہ ان کے ہر بالغ شخص پر ایک دینار جزیہ مقرر کیا جائے، جو سالانہ نقد یا جنس کی صورت میں وصول کیا جائے، اس قیمت کا کپڑا بھی قبول کیا جاسکتا ہے۔ جو اس رقم کے دینے سے انکار کرے اسے اللہ کے رسول کا اور تمام مسلمانوں کا دشمن سمجھا جائے۔^(۱۴)

محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
مندرجہ بالا مکتوب گرامی میں آپ ﷺ نے تمام اہم امور امر بالمعروف ونہی عن المنکر، قرآنی تعلیمات کی اشاعت، عدل و انصاف، عبادات و ارکان اسلام کا قیام، نظام زکوٰۃ اور خارجی جہاد (نظام جہاد) وغیرہ کو بیان فرمادیا ہے جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ انہی امور کا قیام اسلامی ریاست کا مقصد ہے۔

۵۔ امت کی اجتماعیت کا قیام

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے خلیفہ بننے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا: جس میں خلیفہ بنانے کے مقاصد پر روشنی ڈالی۔

”قد استخلف اللہ علیکم خلیفہ لیجمع بہ الفتکم و یقیم بہ

کلمتکم۔“^(۱۵)

”اللہ نے تم پر خلیفہ بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا اتحاد رہے اور تمہارا

کلمہ (مرکزیت) قائم رہے۔“

۶۔ نظام عبادات کا قیام

انسان کی تخلیق کا اہم مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی عبادت کرنا ہے۔ اس لیے عبادات کے باقاعدہ نظام کی تشکیل خلافت کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ کو آئمہ ہدیٰ بنایا ہے، تاکہ وہ اس کے احکامات کے مطابق عبادات پر عمل درآمد کرائیں۔

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَاهُ الزَّكَاةَ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ﴾

(الانبیاء: ۷۳)

امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”ای رؤساً یقتدی بهم فی الخیرات و اعمال الطاعات ومعنی

بامرنا ای بما انزلنا علیہم من الوحی والامرو النهی فکانہ قال یهدون بکتابنا۔“^(۱۰)

”یعنی ہم نے انہیں سردار (حکمران) بنایا ہے کہ اچھے کاموں اور فرماں برداری والے اعمال میں ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ بِأَمْرِنَا کا معنی ہے کہ جو وحی اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے احکامات ہم نے نازل کیے، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہماری کتاب کے ساتھ راہنمائی کرتے ہیں۔“

۷۔ نظام احتساب کا قیام

نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

مَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَهُوَ خَلِيفَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ

و خَلِيفَةُ رَسُولِهِ وَ خَلِيفَةُ كِتَابِهِ۔^(۱۲)

”جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے وہ زمین میں اللہ، اس کے رسول اور

اس کی کتاب کا خلیفہ ہے۔“

علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں:

اما الحسبة فهي وظيفة ”دينية“ من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرضٌ على القائم امور المسلمين يعين لذلك من يراه اهلاً له فيتعين فرضة عليه ويتخذ الاعوان على ذلك ويبحث عن المنكرات ويعزّر ويؤدّب على قدرها. (مقدمه ابن خلدون : ص ۲۲۵)

۸۔ نظامِ جہاد کا قیام

حضرت علیؑ نے فرمایا:

”قال علیؑ الامام انما جعل ليقیم للناس الصلوة و یاخذ صدقاتهم ویقیم حدودهم یمضی احکامهم ویجاهد عدوهم وهذه کلها عقود ولا یخاطب بها من لم یبلغ او من لا یعقل.“ (۱۹)

”یعنی حضرت المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ امام (خلیفہ) اس لئے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ نظامِ صلوة کو قائم کرے۔ صدقات وصول کرے۔ حدود قائم کرے۔ احکام کا نفاذ کرے۔ دشمنوں (کفار) سے جہاد کرے۔ یہ تمام امور عقود (معاملات) ہیں اور ان کا مخاطب نابالغ اور غیر عاقل نہیں ہے۔“

۹۔ نظامِ اقتصاد کا قیام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن حزم انصاریؓ کو خزین کے نام مکتوب گرامی میں ریاست سے متعلق اہم امور اور حاکم کی تمام اہم ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے نظامِ اقتصاد کو اس طرح بیان کیا ہے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد النبیؐ کی جانب سے یہ تحریر عمرو بن حزم انصاریؓ کو دی جاتی ہے جو ان کو یمن بھیجتے ہوئے لکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

(اے ایمان والو! اپنے عہدہ پیمان کو پورا کرو!) میں ان کو تاکید کرتا ہوں کہ وہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لئے کہ:

﴿فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾

(اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور نیکی کو اختیار کرتے ہیں)

نے عمرو بن حزمؓ کو ہدایت کی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کے حق کو وصول کریں، لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آئیں اور ان کو نیک کاموں کا حکم دیں۔ قرآن مجید کی تعلیم دین کے ارکان سمجھائیں، قرآن شریف کو صرف وہ شخص ہاتھ لگائے جو پاک ہو لوگوں کو برائیوں سے روکا جائے اور انہیں ان کے حقوق و فرائض سے آگاہ کیا جائے، نیکی کا حکم دینے میں لوگوں کے ساتھ نرمی کی جائے، مگر جو ظلم اور زیادتی کا مرتکب ہو اس پر سختی کرنے میں تامل نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا، اس نے ظلم سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، خدا ظالموں پر لعنت بھیجتا ہے۔..... مالِ غنیمت میں سے اللہ کا خمس (پانچواں حصہ) ادا کیا جائے، ہر مسلمان سے زمین کی پیداوار پر بقدر عشر (دسواں حصہ) لگان وصول کیا جائے، یہ مقدار عشر اس زمین پر ہے جو بارش یا چشمے سے سیراب ہوتی ہو جو ڈول سے سیراب کی جائے اس پر نصف عشر لیا جائے۔ مویشیوں میں دس اونٹوں پر دو بکریاں لی جائیں اور بیس اونٹوں پر چار بکریاں، چالیس گایوں پر ایک گائے اور تیس گایوں پر ایک مچھڑا، چالیس بکریوں پر ایک بکری۔ یہ مقدار اللہ کی جانب سے مسلمانوں پر زکوٰۃ کے لیے فرض کی گئی ہے، جو اس سے زیادہ دے گا وہ زیادہ ثواب کا مستحق ہوگا۔

۱۰۔ عدالتی نظام کا قیام

عوام کو بروقت عدل و انصاف فراہم کرنا خلافت کا بنیادی مقصد ہے تاکہ وہ امن و امان کے ساتھ اور فتنہ و فساد سے محفوظ ہو کر پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو عدل و انصاف کے قیام کے لیے خلافت ارضی سے نوازا تھا۔ ارشادِ باری ہے:

﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ

فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ [ص: ۲۶]

امام رازیؒ لکھتے ہیں:

”إنا جعلناك مالكا للناس ونافذ الحكم فيهم فبهذا التاويل

سيمى خليفة ومنه يقال خلفا للهِ في الارض وحاصله ان خليفة

الرجل يكون نافذ الحكم في رعيته.“ (۵)

”یعنی ہم نے آپ کو لوگوں کا بادشاہ اور ان میں حکم نافذ کرنے والا بنایا ہے۔ اس معنی

کے لحاظ سے اسے خلیفہ کا نام دیا گیا۔ اس سے خلف اللہ فی الارض (زمین سے اللہ کے

خلیفہ) ماخوذ ہے۔ حاصل یہ ہے کہ کسی آدمی کا خلیفہ، رعیت میں حکم نافذ کرنے والا ہوتا ہے۔“

امام ابن جوزی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”خليفة في الارض، اي تدبر امر العباد من قبلنا بامرنا فكانك خليفة عنا.“ (۶)

”(اے داؤد! ہم نے تم کو خلیفہ بنایا) یعنی تو ہمارے حکم سے، ہماری طرف سے بندوں کے امور (اجتماعی معاملات) کی تدبیر (انتظام) کرتا ہے پس تو گویا کہ ہمارا خلیفہ ہے۔“

مندرجہ بالا آیت سے معلوم ہوا کہ خلافتِ ارضی کا مقصد قیامِ عدل، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور احکامِ الہی کے مطابق رعیت کے امور کا انتظام کرنا ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے کوہِ تہامہ والوں کو مکتوبِ گرامی تحریر فرمایا:

بسم الله الرحمن الرحيم

محمد النبی رسول اللہ ﷺ کی طرف سے..... خدا کے آزاد بندوں کے نام!

جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لائیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں وہ غلامی سے آزاد ہیں۔ محمد ﷺ ان کے حاکم ہیں، ان کو بحران کے قبیلوں میں واپس نہیں کیا جائے گا اور نہ سابقہ جرائم پر ان سے کوئی باز پرس کی جائے گی۔ جن لوگوں پر ان کا قرض واجب ہو گا وہ ان کو دلایا جائے گا۔ ان لوگوں پر کسی قسم کا ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ مذکورہ بالا امور پر ان لوگوں کے لیے جو اسلام لائیں اللہ اور محمد النبی ﷺ کی ذمہ داری ہے۔ (۱۳)

محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ بالا مکتوب میں واضح فرما دیا کہ رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے گا اور ان پر اسلامی حکومت کی طرف سے کسی قسم کا ظلم و ستم اور زیادتی نہ کی جائے گی کیونکہ عدل و انصاف کی بروقت خرابی اور رعایا کو ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھنا اسلامی نظام کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے تقررِ خلیفہ کے بارے میں مشاورت کرتے ہوئے حضرت المرتضیٰؓ سے فرمایا:

”لئن امرتک لتعدلن ولن امرت عثمان لتسمعن“۔^(۱۸)

”یعنی اگر میں تجھے خلیفہ بناؤں تو تم عدل (سے حکومت) کرو گے اور اگر عثمان کو بناؤں تو اطاعت کرو گے۔“

حضرت سلمانؓ خلیفہ و بادشاہ میں فرق بیان کرتے ہوئے خلیفہ کے قیام کے مقاصد کو اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

عن عمر ابن الخطاب انه سال طلحة والزبير وكعباً وسلماناً ما الخليفة من الملك فقال طلحة الزبير ما ندرى فقال سلمان الخليفة الذى يعدل فى الرعية ويقسم بينهم بالسوية ويشفق عليهم شفقة الرهل على اهله، ويقضى بكتاب الله فقال كعب ما كنت احسب ان فى المجلس احداً يعرف الخليفة من الملك غيرى.^(۲۰)

”عمرؓ بن الخطاب سے مروی ہے کہ انہوں نے سوال کیا طلحہؓ اور زبیرؓ اور کعبؓ اور سلمانؓ سے کہ خلیفہ اور ملک (یعنی بادشاہ) میں کیا فرق ہے۔ طلحہؓ اور زبیرؓ نے کہا ہم نہیں جانتے۔ پھر سلمانؓ نے کہا خلیفہ وہ ہے جو رعیت میں عدل کرے اور ان کے درمیان برابر کی تقسیم کرے اور لوگوں میں عدل کرے اور لوگوں پر ایسی شفقت کرے جیسی کوئی اپنے گھر والوں پر کرتا ہے اور اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرے۔ اس کے بعد کعبؓ نے کہا کہ میں نہیں گمان کرتا تھا کہ اس مجلس میں کوئی میرے سوا خلیفہ اور ملک کے فرق کو پہنچاتا ہے۔“

۱۱۔ نظامِ تعلیم کا قیام

حضرت عمرؓ ایک خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

”وانى اشهد الله على امراء الامصار انى انما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم ويبينوا لهم سنة نبيهم ﷺ ويرفعوا الى ما عمى عليهم“۔^(۱۷)

”یعنی میں شہروں کے امراء پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں اس لئے بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں۔ ان کے سامنے سنت کو بیان کریں اور جو معاملہ مشکل ہو میرے پاس لے آئیں۔“

مقاصدِ خلافت اقوالِ فقہاء کی روشنی میں

- (۱) امام الحرمینؒ کے نزدیک مقاصدِ خلافت درج ذیل ہیں۔
 - ۱۔ حفظ الحوزة۔ مرکزِ اسلام کی حفاظت
 - ۲۔ رعایۃ الرعیۃ۔ رعیت کی نگرانی
 - ۳۔ اقامتِ دعوتِ دلائل اور تلواریں کے ساتھ
 - ۴۔ خوف اور ظلم کو روکنا
 - ۵۔ ظالموں سے مظلوموں کو انصاف دلانا اور حقوق چھیننے والوں سے حقوق لے کر مستحقین کو دینا۔^(۲۱)

آگے چل کر حضرت ابو بکر الصدیقؓ کی خلافت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

فخلفه ابو بکر الصدیقؓ لید عوالی اللہ دعاه و یقرر من مصالح الدنیا و مراشدھا و ینتجی فی استصلاح العباد انتحاه۔^(۲۲)

سیدنا ابو بکر الصدیقؓ رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ ہوئے تاکہ لوگوں کو کامل طریقہ سے اللہ کی طرف بلائیں اور دنیوی مصالح اور مرشد (سیدھے راستے) کو برقرار رکھیں اور لوگوں کی اصلاح میں بھرپور کوشش کریں۔

(ب) امام ماوردی نے الاحکام السلطانیہ کے خطبہ میں مقاصدِ خلافت کو یوں بیان کیا ہے:

اما بعد فان اللہ جلت قدرته ندب للامة زعیماً خلف به النبوة و حاط به الملة و فوض الیه السیاسة لیصدر التذییر عن دین مشروع و تجتمع الکلمة علی رای متبوع فكانت الامامة اصلا علیہ استقرت قواعد الملة و انتظمت به مصالح الامة حتی استثبتت بها الامور العامة و صدرت عنها الولايات الخاصة۔^(۲۳)

”اما بعد! اللہ کی قدرت بڑی ہے، اس نے امت (محمدیہ) کے لیے اپنا سردار کا ہونا مندوب کیا ہے جو نبوت کا جانشین ہے، ملت، سیاست اس کے سپرد کی ہے تاکہ شریعت کی تدبیر ہو، ایک ہی رائے پر اتفاق ہو، پس امامت ایسی بنیاد ہے جس پر ملت کے قواعد کا استقرار اور اسی سے امت کے مصالح کا نظم قائم ہوتا ہے حتیٰ کہ اس سے عمومی امور اور اسی

سے ولایاتِ خاصہ کا صدور ہوتا ہے۔“

امام ابن حزم لکھتے ہیں:

ان الامة واجب عليها الانقياد لامام عادل يقيم فيهم احكام الله
ويسوسهم باحكام الشريعة التي اتى بها رسول الله ﷺ. (۲۵)

”یعنی امت پر عادل خلیفہ کی فرمانبرداری لازم ہے جو ان میں احکامِ الہی کو قائم کرتا
ہے اور احکامِ شریعت جو رسول اللہ ﷺ لائے ہیں، ان کے نفاذ کا انتظام کرتا ہے۔“

(ج) حضرت شاہ صاحب مقاصدِ خلافت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

جب رسول اللہ ﷺ تمام مخلوق کے لئے مبعوث ہوئے تو مخلوق کے ساتھ معاملات و تصرفات فرمائے
اور ان امور کے لیے نائین مقرر کیے۔ ان معاملات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصد
اقامتِ دین ہے اور باقی تمام امور اس کے تحت ہیں۔

۱۔ علومِ دینیہ کی اشاعت جیسے قرآن و سنت کی تعلیم اور وعظ و نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (الجمعة: ۲)

۲۔ اقامتِ ارکانِ اسلام یعنی جمعہ، عیدین، پنج وقتہ جماعت کی امامت خود کرنا اور دوسرے
مقامات پر امام مقرر کرنا۔ زکوٰۃ کی وصولی اور مصارف میں خرچ کرنا، ہلالِ رمضان و ہلالِ عید کی رویت پر
شہادت سننا اور روزہ رکھنے اور افطار کرنے کا حکم کرنا۔ حج کا انتظام اور اس کی امارت خود کرنا یا نائب مقرر کرنا۔

۳۔ جہاد اور متعلقاتِ جہاد کا قیام

۴۔ مقدمات کا فیصلہ کرنا، قاضیوں کا تقرر اور اقامتِ حدود

۵۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا۔ (۲۶)

(۵) حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید مقاصدِ خلافت کا خلاصہ پیش کرتے ہیں:

”باید دانست کہ سیاست دریں مقام عبارت است از تربیت بندگانِ الہی بر قانون
اصلاح معاش و معاد بطریق امامت و حکومت۔“ (۲۷)

”سیاست سے مراد بندگانِ الہی کی اصلاح معاش و معاد کے قوانین کے مطابق،
امامت و حکومت کے طریق سے تربیت کرنا ہے۔“

حوالہ جات: باب مقاصدِ خلافت

نمبر شمار	کتاب	صفحہ
۱۔	ازالة الخفاء	۴۳۰/۱
۲۔	زاد المسیر	۵۱/۱-۵۲
۳۔	تفسیر البغوی	۶۰/۱
۴۔	روح المعانی	۲۲۰/۱
۵۔	اصول الدین	۲۷۱
۶۔	التفسیر الکبیر	۳۸۶/۹
۷۔	زاد المسیر	۲۰/۷
۸۔	ازالة الخفاء	۸۴/۱
۹۔	التفسیر الکبیر	۲۳۰/۸
۱۰۔	التفسیر المظہری	۳۳۱/۶
۱۱۔	ازالة الخفاء	۸۹/۱
۱۲۔	الجامع لاحکام القرآن	۲۱۳/۱۱
۱۳۔	الصحيح البخاري كتاب الانبياء باب ما ذكر عن بني اسرائيل	-
۱۴۔	الجامع لاحکام القرآن	۴۵/۴
۱۵۔	مکتوباتِ نبوی	۱۵۴
۱۶۔	مکتوباتِ نبوی	۲۱۶
۱۷۔	الامامة والسياسة خطبة أبي بكرؓ	۱۶
۱۸۔	ازالة الخفاء	۱۴۸/۴
۱۹۔	ازالة الخفاء	۲۲۶/۱
۲۰۔	مسند احمد ثاني حديث ۸۹	۱۹۳

الصحيح البخاري كتاب المناقب باب قصة البيعة والاتفاق على

٢١-

عثمان بن عفانؓ

٤٦-٤٥/١

٢٢- المحلي لابن حزم

٢٢٢/٢

٢٣- ازالة الخفاء

٢٢

٢٤- غياثي

١٨٣

٢٥- غياثي

١٨٣

٢٦- غياثي

٤-٣

٢٧- الاحكام السلطانية للماوردي

٦٦-٦٥

٢٨- الفصل چهارم ص ٨٧ بحواله اسلام كا سياسى نظام

١٤-١٣

٢٩- ازالة الخفاء

٣٠

٣٠- منصب امامت

باب ثالث

اصولِ خلافت

دنیا کے ہر نظام خواہ جدید ہو یا قدیم، کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں جن پر اس نظام کی تعمیر ہوتی ہے۔ ان اصولوں پر عمل درآمد سے نظام کی ترقی ہوتی ہے اور ان سے انحراف نظام کے انہدام کا باعث ہوتا ہے۔ نظامِ خلافت کے بھی کچھ بنیادی اصول ہیں جو اس کو دنیا کے ہر سیاسی نظام سے ممتاز اور جدا کر دیتے ہیں۔ اسلام کا سیاسی نظام، اسلامی نظامِ حیات کا ایک حصہ اور اس کی شاخ ہے۔ اس کا مرکز فکر وہی ہے جو کل یعنی مجموعی نظامِ حیات کا ہے۔ نظامِ خلافت کے بنیادی اصول چار ہیں:

- ۱۔ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کیلئے
- ۲۔ قانون شریعت کا
- ۳۔ شورایت
- ۴۔ وحدتِ خلیفہ

مذکورہ چار بنیادی اصولوں کی تفصیل درج ذیل ہے:

اصلِ اوّل

مقتدرِ اعلیٰ (حاکمِ حقیقی) اللہ تعالیٰ

مقتدرِ اعلیٰ سیاسی نظام کا مرکزی حصہ ہوتا ہے جس کے گرد پورا نظام گردش کرتا ہے۔ مقتدرِ اعلیٰ کی نوعیت کیا ہے؟ اس کا جواب اس پر منحصر ہے کہ اقتدارِ اعلیٰ کسے حاصل ہے؟

اقتدارِ اعلیٰ کی تعریف

وہ اقتدار جس کے اوپر کوئی اقتدار نہ ہو۔ وہ بالادست طاقت جس سے بالاکوئی طاقت نہ ہو، اقتدارِ اعلیٰ ہے اور وہ ہستی جو اس اقتدار کی مالک ہو مقتدرِ اعلیٰ کہلاتی ہے۔ سلطنت و حکومت میں اقتدارِ اعلیٰ سب سے بلند منصب اور مقتدرِ اعلیٰ سب سے برتر ہستی ہے۔

اسلامی سیاسی نظام میں مقتدرِ اعلیٰ

اقتدارِ اعلیٰ کے حوالہ سے نظامِ خلافت دنیا کے ہر سیاسی نظام سے بالکل منفرد اور ممتاز ہے۔ نظامِ خلافت کی بنیاد عقیدہٴ توحید پر ہے۔ عقیدہٴ توحید کے مطابق ہر چیز کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ حقیقی رب ذاتِ خداوندی ہے۔ اس کی بندگی کا اقرار انسان کی فطرت ہے، جس کا یہ تقاضہ ہے کہ انسان

انفرادی زندگی کی طرح اجتماعی زندگی بھی اپنے خالق و مالک کے احکام اور اس کی مرضی کے مطابق گزارے۔ نظامِ خلافت عین فطرت انسانی ہے اور جس طرح انفرادی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات خالق و مالک ہے اجتماعی زندگی میں بھی اسی خالق و مالک کو اقتدارِ اعلیٰ حاصل ہے۔ یہی مقتدرِ اعلیٰ اعتقاد کا مرکز، اعمال کا محور، ضابطہ و دستور کا سرچشمہ، سیاست و سلطنت کا مبداء اور حاکمیت کا مرجع ہے۔ اسلامی حکومت میں ذاتِ خداوندی کی واحد ہستی ہی مقتدرِ اعلیٰ ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت حقیقی کو بالکل واضح بیان کیا گیا ہے:

﴿قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (الرعد)

”کہہ دو ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ یکتا زبردست ہے۔“

﴿الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾

(الرحمن: ۱-۲-۳)

”رحمن ہی نے قرآن سکھایا اس نے انسان کو پیدا کر کے بولنا سکھایا۔“

﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الفاتحہ: ۱)

”کائنات و انسان کا خالق و رب کائنات کا مالک و بادشاہ ہے۔“

﴿لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ (الشوریٰ)

”اللہ ہی کا راج ہے آسمانوں اور زمین میں۔“

اقتدارِ اعلیٰ کی قرآنی اصطلاح

قرآن پاک میں اقتدارِ اعلیٰ کے لیے الملک کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔

﴿فَتَعَالٰی اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ (طہ: ۱۱۴)

”وہ بادشاہ برحق بلندتر ہے۔“

قرآنی اصطلاحات کے سب سے بڑے عالم الامام راغبؒ لکھتے ہیں:

”المَلِک هو المتصرف بالا مرو النهی فی الجمهور.....“

الملک اسم لكل من يملك السياسة. (۱)

”جمہور (عوام و رعیت) میں امر و نہی (احکام دینے) کے لیے حاکمانہ تصرف کرنا

حکومت ہے..... حاکم اعلیٰ وہ ہستی ہے جو سیاسی امور کی مالک ہو۔“

اسی طرح ملکوت کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا

خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ (الاعراف : ۱۸۵)

”کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کے انتظام اور خدا تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کی طرف نظر نہیں کی۔“

امام راغب ملکوت کے معنی لکھتے ہیں:

”والمملکوت مختص بملک اللہ تعالیٰ“،^(۲)

”بادشاہی اللہ تعالیٰ کے ملک کے ساتھ خاص ہے۔“

اللہ تعالیٰ کی بادشاہت

جس طرح تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس طرح بادشاہت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ

يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾

(الفرقان : ۲)

”وہ ذات کہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور اس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ کوئی

اس کی سلطنت میں اس کا شریک رہا ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے ایک اندازہ پر کھڑا دیا۔“

اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کے بادشاہ ہیں اور ان کی بادشاہت میں کسی دوسرے کو شریک ماننا، بنانا شرک ہے جو فطرت انسانی کے خلاف اور مالک کائنات سے بغاوت کے مرادف ہے۔ جس طرح اللہ پاک خالق و مالک اور بادشاہ ہیں اسی طرح حکومت و اقتدار بھی انہی کے پاس ہے۔

﴿إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

(الاعراف : ۴)

”خبردار اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم دینا مبارک ہے اللہ تعالیٰ جو تمام جہاں کا پرورش

کرنے والا ہے۔“

علامہ آلوسی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”وہو الذی دبرھا و صرفھا علی حسب ارادته۔“ (۳)
 ”اللہ کی ذات ہی اپنے ارادے کے مطابق اس کی تدبیر کرتی اور اس میں تصرف کرتی ہے۔“

اسلام کی حکومت عرشِ عظیم کے فرمانروا کی حکومت ہے جو سب سے اعلیٰ اور بالا دست ہے۔

﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ (غافر : ۱۲)

”حکم اللہ ہی کے لیے ہے جو حاکم حقیقی (مقتدرِ اعلیٰ) ہے۔“

حاکم حقیقی (مقتدرِ اعلیٰ) اللہ تعالیٰ ہیں

﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (یوسف : ۴۰)

ترجمہ: ”حکومت خدا تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں۔“

امام ابن کثیر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

”ثم اخبرهم انّ الحكم والتصرف والمشیئة والملک کلہ للہ۔“ (۴)

”پھر انہیں بتایا کہ حکم، تصرف، مرضی اور بادشاہت تمام کی تمام اللہ کی ہے۔“

غیر اللہ حاکم نہیں بن سکتا ہے:

﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ ابْتِغَىٰ حُكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾

(الانعام : ۱۱۴)

”(اے نبی ﷺ ان سے) پوچھ کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو منصف بناؤں حالانکہ

اس اللہ نے تو تمہارے پاس کھلی ہوئی کتاب بھیج دی ہے۔“

علامہ آلوسی مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”ای قل لهم یا محمد! أأمیل الی زخارف الشیطن او اعدل عن

الطریق المستقیم فاطلب حکماً غیر اللہ تعالیٰ یحکم بینی و بینکم

و یفصل الحق منا من الباطل۔“ (۵)

”یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! انہیں کہہ دیجیے کہ کیا میں شیطان کی باطل

چیزوں کی طرف مائل ہو جاؤں یا سیدھے راستے سے ہٹ جاؤں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی

اور کو منصف بناؤں جو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے اور ہم میں حق اور باطل کی

تفریق کرے؟“

اللہ پاک ہی احکم الحاکمین اور مقتدرِ اعلیٰ ہیں

اللہ تعالیٰ ہی مقتدرِ اعلیٰ ہیں جس کی اطاعت و فرمانبرداری تمام انسانوں پر فرض ہے وہی حاکم حقیقی ہے۔ اس کی حاکمیت و فرمانروائی میں کسی کو شریک کرنا سیاسی شرک ہے اور یہ اسلام کے عقیدہ توحید سے متصادم ہے۔

﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ (الكهف : ۲۶)

”اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔“

امام ابن جوزی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

”ولا يجوز ان يحكم حاكم بغير ما حكم به وليس لاحد ان

يحكم من ذات نفسه فيكون شريكاً لله عز وجل في حكمه.“^(۱)

”یعنی کسی حاکم کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی بات کا حکم دے اور

نہ کسی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی طرف سے حکم دے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی

حاکمیت میں شریک بن جائے گا۔“

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكَمِينَ﴾ (النين : ۸)

”پھر کیا اللہ سب حاکموں سے زیادہ حاکم نہیں؟“ (ضرور ہے)

امام ابن جوزی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”اي باقضى القاضين.“^(۲)

”تمام منصفوں سے بڑا منصف۔“

امام ابن جریر طبری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

يقول تعالى ذكره أليس الله يا محمد باحكم من حكم في احكامه

وفعل قضائه بين عباده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرء

ذلك فيما بلغنا قال بلى.^(۳)

”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! کیا اللہ تعالیٰ اپنے احکام کے

حکم کرنے اور اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ حاکم نہیں؟ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو پڑھتے تو فرماتے کیوں نہیں۔“

انبیاء علیہم السلام کے نزدیک اقتدارِ اعلیٰ

خالق کائنات کے نمائندے یعنی انبیاء کرام علیہم السلام جس نظریہ حکومت کو پیش کرتے رہے ہیں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اقتدارِ اعلیٰ ہی سے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے عظیم نبی تھے۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلِكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَلِيَكُوْنُ مِنَ الْمُؤَقِّنِيْنَ﴾ (الانعام : ٧٤)

”اور ہم اسی طرح سے ابراہیمؑ کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھانے لگے تاکہ اور

ان کو یقین کامل ہو جائے۔“

ملکوت کا معنی امامِ راغب کے حوالہ سے لکھا جا چکا ہے۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو درخواست پیش کرتے ہیں:

﴿رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّالْحَقْنِيْ بِالصَّٰلِحِيْنَ﴾

(الشعراء : ٨٣)

”اے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے شائستہ لوگوں میں ملا دے۔“

فرمانِ خداوندی اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہ معلوم ہو گیا کہ اقتدار اور اختیار کا سرچشمہ خدا کی بالادست ہستی ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔

﴿وَابْرٰهِيْمُ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ذٰلِكُمْ

خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ (العنكبوت : ١٦)

”اور ابراہیم جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کیا کرو اور اس سے

ڈرا کرو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر خبر رکھتے ہو۔“

اللہ تعالیٰ کا اقتدارِ اعلیٰ عین فطرتِ انسانی ہے

اللہ تعالیٰ کو مقتدرِ اعلیٰ ماننا عین فطرتِ انسانی ہے۔ اگر انسانی فطرتِ مسخ نہ ہو چکی ہو اور عقلِ سلیم خواہشات کے تابع نہ ہو تو انسان اللہ کے اقتدارِ اعلیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے اقتدار کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ کتنی نا انصافی اور کتنا بڑا ظلم ہے کہ حقیقی مقتدرِ اعلیٰ کو چھوڑ کر ہم کسی فرضی مقتدرِ اعلیٰ کے آگے سرطاعت خم کریں، لیکن ہو پرست انسان اپنے مالک سے بغاوت اور فطرت سے جنگ کرتا ہے اور اپنے جیسے انسانوں کو حقیقی مقتدرِ اعلیٰ کے مد مقابل لاکھڑا کرتا ہے دنیا میں مختلف سیاسی

نظام غیر اللہ کو اقتدار و اختیار کا مرکز مانتے ہیں جو کہ ناقابلِ فہم اور خلافِ عقل ہے۔ اللہ پاک نے اس کی واضح تردید کی ہے (جیسا کہ ماقبل آیات سے واضح ہو چکا ہے) اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ (الانعام: ۹۱)

”اور ان یہود نے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے تھی کچھ بھی نہ کی۔“

مقتدرِ اعلیٰ ثبوت از روئے سنت

جس طرح کتاب اللہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اقتدارِ اعلیٰ باری تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اسی طرح سنت میں بھی یہ واضح کیا گیا ہے کہ حقیقی حاکمِ اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہیں۔

سنتِ قولیہ

۱۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودِ فخر جنامعه حتى جننا ببيت المدراس فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم فقال اريدوا اسلموا فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم فقال لهم رسول الله ﷺ ذلك اريد ثم قالها الثالثة فقال اعلموا انما الارض لله ولرسوله واني اريد ان اجليكم من هذه الارض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه والا فاعلموا انما الارض لله ولرسوله (۹)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ (گھر) سے تشریف لائے۔ فرمایا یہودیوں کے پاس چلو۔ ہم آپ کے ساتھ چل پڑے۔ جب ان کے مدرسے کے پاس پہنچے تو آپ نے کھڑے ہو کر یہود کو آواز دی۔ اے گروہِ یہود! اسلام لے آؤ سلامتی سے رہو گے۔ انہوں نے کہا اے ابوقاسم آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا میرا بھی یہی مقصد تھا (کہ تم اقرار کر لو کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا) فرمایا اسلام قبول کرو سلامتی سے رہو گے۔ انہوں نے کہا اے ابو القاسم! آپ نے ہم تک پیغام پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا میرا بھی یہی مقصد تھا (کہ تم اقرار کر

لو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا) فرمایا اسلام قبول کرو سلامتی سے رہو گے۔ انہوں نے کہا اے ابوالقاسم! آپ نے تبلیغ کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا میرا یہی مقصد تھا۔ پھر تیسری دفعہ وہی بات دوہرائی پھر فرمایا۔ اے یہود! خوب جان لو ساری زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ میں تمہیں اس زمین سے جلا وطن کرنے والا ہوں تم میں سے جس کسی کو مال کی قیمت ملے تو اس کو بیچ ڈالے۔ ورنہ جان لو زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔“

مندرجہ بالا حدیث سے واضح ہو گیا ہے کہ دنیا میں حقیقی اقتدار صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ ان کے مقابلے میں کوئی مقتدرِ اعلیٰ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نائب اور آخری رسول ہیں۔

۲۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک دفعہ منیٰ میں مختلف قبائل کے نمائندوں کو اسلام کی دعوت دی۔ پھر ایک ایک قبیلے کے پاس تشریف لے گئے۔ ایک قبائلی شخص بصرہ بن فراس نے سمجھا کہ آپ اپنی بادشاہت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس نے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اگر ہم تمہاری رعایا بن جائیں، تم سے تعاون کریں اور آپ اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم تمہارے جانشین حکومت قرار دے جائیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا:

الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ يُضَعُّهُ حَيْثُ يَشَاءُ . (۱۰)

”حکومت واقتدار اللہ کا ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔“

حکومت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان درج ذیل فرمانِ الہی کے عین مطابق ہے:

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (الشوریٰ: ۴۹)

”اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔“

﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ﴾ (البقرة)

”اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔“

۳۔ رسول اللہ ﷺ نے ہوذہ بن علی گورنر یمامہ کو خط کے ذریعے دعوتِ اسلام دی تو اس نے جواب میں لکھا جس دین کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں، وہ بہت اچھا دین ہے، لیکن میں اپنی قوم کا مشہور خطیب اور شاعر ہوں۔ اس لیے عرب میری بڑی عزت کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھے اپنی حکومت میں شریک کر لیں تو آپ کی پیروی کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے ہوذہ کے اس مطالبے کو مسترد کر

(۱۱) دیا۔

اسی طرح کا ایک واقعہ میلہ کذاب کا ہے۔ اس نے رسول اللہ ﷺ کو خط لکھا کہ ”مجھے آپ کی نبوت کا شریک بنایا گیا ہے۔ آدھا ملک میرے لیے ہونا چاہیے۔“ رسول اللہ ﷺ نے جھوٹے مدعی نبوت کو جواب میں سورۃ الاعراف کی درج ذیل آیت لکھ کر بھیج دی:

﴿فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

”ملک تو سب اللہ ہی کا ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور انجام بخیر خدا سے ڈرنے والوں ہی کا ہے۔“ (۱۲)

۴۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيُّ مَلُوكِ الْأَرْضِ؟ (۱۳)

”حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو ٹٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو داہنے ہاتھ پر پلٹ لے گا۔ پھر فرمائے گا میں ہی بادشاہ (حقیقی فرمانروا) ہوں زمین کے بادشاہ (محازی) کہاں گئے؟“

مندرجہ بالا حدیث سے واضح ہو گیا کہ حقیقی مقتدر اعلیٰ، حاکم اعلیٰ اور شہنشاہ اللہ تعالیٰ ہیں اور زمین میں بادشاہت کرنے والوں کی بادشاہت عارضی وفانی ہے۔ ابدی حاکمیت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔

۵۔ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَحْشُرُ اللَّهُ

الْعِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مِنْ بَعْدِ كَمَا يَسْمَعُهُ مِنْ قُرْبِ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْدَيَّانُ. (۱۴)

”عبد اللہ بن انیس سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ (قیامت کے دن) بندوں کو جمع کرے گا۔ پھر ان کو ایسی آواز کے ساتھ پکارے گا کہ قریب و دور اسے سنے گا۔ میں ہی بادشاہوں، میں ہی غالب ہوں۔“

۶۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ حَبَلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا مُعَاذُ! اتَدْرِي مَا حَقَّ

اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَشْرُكُوا بِهِ شَيْئًا اتَدْرِي مَا حَقَّقَهُمْ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنْ لَا يُعَذِّبُهُمْ. (۱۵)

”معاذ بن حبل سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے معاذ! کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر

جانتے ہیں فرمایا: (اللہ کا حق یہ ہے) کہ وہ (بندے) اس کی اطاعت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اے معاذ! کیا بندوں کا اللہ پر حق جانتا ہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ ہے کہ وہ انہیں (بندوں کو) عذاب نہ دے۔“

۸۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ الدَّهْرُ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أَقْلَبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. (۱۶)

”ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ابن آدم (انسان) مجھے تکلیف پہنچاتا ہے کہ زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں زمانہ ہوں، میرے قبضے میں ہی تمام معاملہ (حکومت) ہے۔ میں دن رات کو تبدیل کرتا رہتا ہوں۔“

مندرجہ بالا احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حقیقی بادشاہ اور فرمانروا اللہ تعالیٰ ہیں۔ زمین و آسمان کے خالق و مالک وہی ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی فرمانروائی عارضی اور فانی ہے۔ اس کی حاکمیت اور اقتدار میں کسی کو شریک کرنا شرک اور اپنے خالق و مالک سے بغاوت اور فطرت سے انحراف ہے۔ اسلام نے ہی نے سب سے پہلے یہ نکتہ انسان کے ذہن نشین کیا کہ حقیقی اور غیر متنازع فیہ حکومت کا سرچشمہ صرف خدائے واحد سبحانہ ہے اور اس حکومت کی عملی صورت وہ آسمانی شریعت ہے جس نے انسانوں کے باہمی حقوق و فرائض کا صحیح معیار قائم کیا ہے۔

مقتدرِ اعلیٰ کی خصوصیات

مقتدرِ اعلیٰ کی کون سی خصوصیات ہیں جن سے ہم اسے پہچان سکیں؟ قرآن عظیم کی رو سے مقتدرِ اعلیٰ کی درج ذیل خصوصیات ہیں، جن سے ہم اسے پہچان سکتے ہیں:

۱۔ وحدتِ اقتدار	۲۔ قدرت علی الاطلاق
۳۔ بالادستی	۴۔ آزادی
۵۔ منزلتِ عامہ	۶۔ لازوال و دائمی زندگی

۱۔ وحدتِ اقتدار

اسلامی نظامِ حکومت میں صاحبِ اقتدارِ اعلیٰ (اللہ تعالیٰ) ہر حیثیت سے یگانہ ہے اور وحدت ذاتی کا مالک ہے۔

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (إخلاص : ۱)

”(اے نبی ﷺ) کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔“

جب اس کی ذات میں وحدت ہے تو اس کے اقتدار میں وحدت ایک مسلم حقیقت ہے۔

﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (یوسف : ۴۰)

”حکومت بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کی نہیں۔“

اس کے اقتدار و حاکمیت میں وحدت ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ (الکھف : ۲۶)

”اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔“

دوسری جگہ فرمایا:

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ (الفرقان : ۲)

”اور نہ کوئی اس کی سلطنت میں اس کا شریک رہا ہے۔“

ابوالبقاء لکھتے ہیں:

”وحدت ناقابلِ تقسیم اکائی ہے۔ وحدت کے معنی یہ ہیں کہ کثرت نہ ہو۔ باری تعالیٰ

برتر حقیقی اور ذاتی وحدت کا مالک ہے۔ اس کی وحدت اقتدار و کمال کے لحاظ سے موثر ہے

اور تمام انتظام کے دائرہ میں بغیر کسی شرکت کے کارفرما ہوتی ہے۔“ (۱۷)

امام راغب الاصفہانی لکھتے ہیں:

أَلْوَحْدَةُ الْإِنْفِرَادُ وَالْوَاحِدُ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الَّذِي لَا جُزْأَ لَهُ الْبَتَّةَ.....

وَإِذَا وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْوَاحِدِ فَمَعْنَاهُ هُوَ الَّذِي لَا يَصِحُّ عَلَيْهِ التَّجْزِئُ

وَالْتَكْثُرُ. (۱۸)

”یعنی وحدت یکتا ہونا ہے۔ درحقیقت واحد وہ ذات ہے جس کا یقینی طور پر کوئی جز نہ ہو

جب اللہ تعالیٰ کو واحد کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ ذات ہے جس کی تقسیم اور کثرت نہ ہو۔“

۲۔ قدرتِ عامہ

قدرتِ واقدر اور اختیارِ اعلیٰ و اقتدارِ اعلیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں ایک چیز اور اللہ تعالیٰ

کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

(آل عمران : ۱۸۹)

”اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

امام راغب لکھتے ہیں:

واذا وصف الله تعالى 'بها فمن العجز عنه محال ارز وصف غير الله بالقدرة المطلقة معنى والتقدير هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضى الحكم لا زائد عليه ولا ناقضا لحنه ولذلك لا يصح ان يوصف به الا الله تعالى'.^(۱۹)

یعنی اور جب قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عاجز نہیں۔ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو معنوی طور پر مطلق قدرت کے ساتھ موصوف نہیں کیا جاسکتا۔ قدر وہ ہستی ہے جو حکمت کے مطابق جو چاہے کرے نہ تو زیادہ اور نہ کم۔ لہذا قدر صرف اللہ تعالیٰ کو ہی کہا جاسکتا ہے
مندرجہ بالا وضاحت سے ثابت ہو گیا کہ حقیقی اقتدار و اختیار اللہ تعالیٰ کی ذاتِ واحد کو حاصل ہے۔

۳۔ بالادستی

اقتدارِ اعلیٰ سلطنت کے اندر ماتحت طاقت نہیں ہے بلکہ یہ سلطنت سے بھی بالا اور اس کی روح ہے، فرمانِ خداوندی ہے:

﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ (طہ: ۱۱۴)

”پس اللہ بادشاہِ برحق ہے۔“

﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ (غافر: ۱۲)

”بے شک وہی ہی عالیشان بزرگ ہے۔“

﴿كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ (التوبة: ۴۵)

”اور اللہ تعالیٰ ہی کی بات بلند ہے۔“

امام راغب لکھتے ہیں:

العلو ضد السفل والعلی هو الرفیع القدر من علی وصف الله تعالى به في قوله وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ ﴿الحج: ۲۲﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِ كِبِيرًا ﴿النساء: ۳۴﴾ فمعناه يعلو أَنْ يُحِيطَ بِهِ وصف الوصفين بل علم العارفين وعلى ذلك قال تعالى نحو ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ

عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ (النحل : ۹۳) وتخصیص لفظ التفاعل لمبالغة ذالک منه . (۲۰)

”یعنی بلند پستی کی ضد ہے۔ اللہ وہ ہے جس کی قدر و منزلت بلند ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وصف کو بیان کیا ہے ”اور بے شک اللہ ہی عالیشان بزرگ ہے“ اور ”بیشک اللہ تعالیٰ سب سے بڑا بالادست ہے“ پس معنی یہ ہے کہ وہ ذات بیان کرنے والوں کے بیان حتیٰ کہ اہل معرفت کے علم سے بھی بلند ہے اس معنی کو درج ذیل ارشادِ ربانی میں بیان کیا گیا ہے ”اللہ پاک مشرکین کی باتوں سے بلند ہے“ تفاعل کا فعل علو میں مبالغہ کے لیے خاص کیا گیا ہے۔“

اگر کوئی شخص اقتدارِ اعلیٰ و بالادستی کا دعویٰ کرے گا تو اسلامی نظامِ حکومت اس کا مقابلہ و خاتمہ کرے گی، جیسے فرعون نے دعویٰ کیا تھا:

﴿ اَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى ﴾ [النازعت : ۲۳]

”میں ہی تمہارا بڑا معبود ہوں۔“

اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم رسول کو بھیجا جنہوں نے آکر اس کی ظاہری بادشاہت اور شان و شوکت کا خاتمہ کر دیا۔

۷۔ آزادی

صاحبِ اقتدارِ اعلیٰ کو اپنے احکامات کے نفاذ و اجراء میں مکمل آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ مقتدرِ اعلیٰ کسی کے سامنے جوابدہ نہ ہو اور حکومت کا تمام نظام اس کے سامنے جوابدہ ہو۔ اسلامی نظامِ حکومت میں مقتدرِ اعلیٰ (اللہ تعالیٰ) اپنے حکم میں مکمل آزاد ہے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔

﴿ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ (إبراهيم : ۲۷)

”اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔“

اللہ پاک جو چاہتے ہیں حکم فرماتے ہیں:

﴿ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ ﴾ (الرعد)

”اللہ تعالیٰ احکام کے جاری کرنے میں باختیار ہیں، اُسے کوئی روکنے والا نہیں۔“

﴿ وَمَا كَانَ لِلَّهِ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي

الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ (فاطر : ۴۴)

”اور اللہ ایسا بھی نہیں کہ اس کو آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز عاجز کر سکے کیوں کہ وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔“

۵۔ جلالتِ عامہ

صاحبِ اقتدارِ اعلیٰ کے لیے جلالت (عظمتِ عامہ) ایک ضروری عنصر ہے۔ قرآنِ مقتدرِ اعلیٰ (اللہ تعالیٰ) کے لیے جلالتِ عامہ کا اعلان کرتا ہے:

﴿ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (الرحمن : ۲۷)

”جلال اور بزرگی والا ہے۔“

امامِ راغبِ جلالیت کا معنی لکھتے ہیں:

الجلالة عظم القدر والجلال بغير الهاء التناهي في ذلك وخص بوصف الله تعالى فقيل ﴿ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ ولم يستعمل في غيره. (۲۱)

”جلالت کا معنی ہے عظیم المرتبت ہونا۔ الجلال بغیر ہا کے معنی ہے انتہائی عظمت اور یہ جلالت کا وصف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔“

۶۔ حیاتِ دائمی

لازوال زندگی اور دائمی حیاتِ اقتدارِ اعلیٰ کی خصوصیت ہے۔ اسلام ایک زندہ اجتماعی نظام ہے۔ زندہ اجتماعی نظام کے لیے زندہ اقتدار کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کی تکمیل صرف اسلامی نظامِ حکومت کا اقتدارِ اعلیٰ ہی کر سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ واحد ہی زندگی کا اصل مرکز و سرچشمہ ہے وہی ہر چیز کو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے۔

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ (البقرة)

”اللہ کے سوا کوئی (بھی) معبود نہیں وہ زندہ قائم ہے۔“

قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے:

﴿رَبِّی الَّذِیْ یُحِیْ وَیُمِیْتُ﴾ (البقرة : ۲۰۸)

”میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔“

امامِ راغب لکھتے ہیں:

”السادسة الحياة التي يوصف لها الباري فانه اذا قيل فيه تعالى ”هو

”حی“ فمعناه لا يصحّ عليه الموت وليس ذلك الا لله عزّ وجلّ. (۲۲)
 ”حیات کی چھٹی قسم وہ حیات ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جب اللہ تعالیٰ کے بارے
 میں کہا جاتا ہے کہ وہ وحی (زندہ) ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس پر موت کا اطلاق صحیح نہیں
 ہے اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔“

مندرجہ بالا آیات سے واضح ہو گیا کہ لازوال و حقیقی حیات، حیاتِ باری تعالیٰ ہے اسلامی نظام
 حکومت کا مقتدرِ اعلیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسلامی حکومت اس کے ماتحت زندہ ہے۔ اگر مقتدرِ
 اعلیٰ کے نائبین (خلفاء) اس کو زندہ رکھنے کے لیے کوشاں رہیں گے تو یہ تاقیامت زندہ رہ سکتی ہے۔

مقتدرِ اعلیٰ کی نیابت

اقتدارِ اعلیٰ کی توضیح کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقتدرِ اعلیٰ کے احکام و قوانین کا نفاذ کس طرح
 ہوتا ہے؟ یعنی اس کی خارجی شکل کیا ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب لفظ خلافت سے مل جاتا ہے۔
 خلافت کے معنی نیابت و جانشینی کے ہیں۔ اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو اپنا نائب بنایا ہے کہ وہ دنیا
 میں اس کی نیابت کرتے ہوئے اس کے احکامات کا نفاذ کرے۔ فرمانِ الہی ہے:

﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة)

”بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔“

علامہ آلوسیؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ومعنى 'كونه خليفة انه خليفة الله في ارضه وكذا كل نبي استخلفهم في
 عمارة الارض و سياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ امره فيهم. (۲۳)

”اس کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے اور اسی طرح
 اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو خلیفہ بنایا زمین کی آبادی، لوگوں کے سیاسی امور کی انجام دہی، ان کے
 نفوس کی تکمیل اور ان کے اندر اپنے احکام کو نافذ کرنے کے لیے۔“

حقیقی خلفاء انبیاء کرام ہیں

ان خلفاء و جانشینوں میں سرفہرست انبیاء و مرسلین ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے زمانے اور اپنی اپنی
 قوم میں احکاماتِ الہیہ کے نفاذ کی کوشش کی۔

﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾

(ص : ۲۶)

”اے داؤد! ہم نے تجھ کو زمین میں بادشاہ بنایا پس تم لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔“

حقیقی خلافت تو انہی حضراتِ انبیاء علیہم السلام کو عطا کی گئی کہ انہوں نے براہِ راست مقتدرِ اعلیٰ سے احکام معلوم کر کے امت پر نافذ کیے، پھر آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان کے احکامات کی پیروی کرنے کا حکم دیا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (النساء : ۵۹)

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو اور رسول ﷺ کی اور اپنے فرمانرواؤں کے حکم پر چلو۔“

امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

فامر بطاعته جلّ وعزّ اولاً وہی امتثالِ اوامرہ واجتبابِ نواہیہ ثم بطاعة رسولہ ثانياً علی قول الجمهور ابی ہریرۃ وابن عباس وغیرہم۔^(۲۳)

”اللہ جلّ جلالہ نے پہلے درجہ میں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اور یہ ان کے اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا ہے، پھر دوسرے درجہ میں اپنے رسول ﷺ کی اطاعت کا حکم دیا ہے اس چیز میں جس کا وہ حکم کریں اور جس سے منع کریں، پھر تیسرے درجہ میں حکام کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ جمہور ابو ہریرۃ اور ابن عباس وغیرہم کا قول ہے۔“

دوسری جگہ ارشادِ بانی ہے:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ

بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

وَلَنْ يُطِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَّقَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾

(النور : ۵۱، ۵۲)

”اور جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف باہم فیصلہ کے لیے بلائے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے اور اس سے ڈرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔“

امام بغوی لکھتے ہیں:

”الرسول يحكم بحكم الله.“ (۲۵)

”رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حکم کرتے ہیں۔“

مندرجہ بالا آیات سے واضح ہو گیا ہے حقیقی اقتدار و حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کی حاکمیت کی عملی شکل نیابت ہے۔ اس کے حقیقی نائبین و جانشین یعنی مقتدرِ اعلیٰ کے احکامات کو عملاً کرنے والے انبیاء رسول ہیں۔ جن لوگوں نے ان کی کامل اتباع و اقتداء کی اور احکامات الہیہ کو قائم و جاری کیا تو وہ انبیاء کے جانشین ہیں، لیکن بالواسطہ انہیں بھی خلافت الہیہ کا شرف حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب خلافت کو انبیاء کی جانشینی قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”خلافت بمعنی جانشینی است وآں در عرف شرع راجع است بتصدی اقامت امور کہ

پیغمبر ﷺ برائے اقامتِ آں مبعوث بود۔“ (۲۶)

”یعنی خلافت کے معنی جانشینی ہے اور عرفِ شریعت میں ان امور کے قائم کرنے کی

کوشش کرنا جن کے قائم کرنے کے لئے پیغمبر ﷺ مبعوث ہوئے۔“

امام الماوردی خلافت کی تعریف کرتے ہیں:

”الامامة موضوعة لخلافة النبوة في فراصة الدين وساسة الدنيا به.“ (۲۷)

”امامت (خلافت) نبوت کی جانشینی ہے دین کی حفاظت اور دنیا کی اس کے ساتھ

سیاست کرنے کے لیے۔“

اصل ثانی

قانونِ شریعت

اسلامی نظامِ خلافت کا دوسرا اہم اور بنیادی اصول یہ ہے کہ اس کا قانونِ شریعت ہے۔ نظامِ ریاست میں قانون کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ جس پر حکومت کی تشکیل و تعمیر ہوتی ہے۔ معاشرے میں اجتماعی نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کے مختلف سیاسی نظاموں کے قوانین کی بنیادیں مختلف ہیں۔ اسلامی سیاسی نظام اس حوالے سے ان تمام نظام ہائے باطلہ سے منفرد و ممتاز ہے۔ اقتدارِ اعلیٰ کی وضاحت کے بعد یہ سمجھنا بالکل آسان ہے کہ اسلامی نظامِ حکومت کے قانون کی اساس کیا ہے؟

اسلامی ریاست (خلافت) میں قانون کا مبداء و مصدر

اسلام سیاسی نظام کے قانون کا مرکز و سرچشمہ وہی ذات واحد ہے جو مرکزِ اقتدارِ اعلیٰ ہے۔ اسی مرکز سے حکم جاری ہوتا ہے اور اس کے جانشین اس کو عملی طور پر نافذ کرتے ہیں۔ گویا قانون کا مصدر و مبداء ذاتِ باری تعالیٰ ہے اور اس کا مظہر مخلوقِ باری تعالیٰ ہے۔ اسی قانون کو شریعت کہتے ہیں۔

اسلامی قانون کی تعریف:

قانون وہ اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنی وحی کے ذریعہ سے اپنے بندوں کو تعلیم کیا ہوتا کہ وہ اس پر عمل کریں۔

مندرجہ بالا تعریف جامع و مانع ہے۔ اس میں اسلامی عقائد، افکار، اخلاق، عبادات ارکانِ اسلام وغیرہ دین کے تمام شعبوں کے اصول و قواعد شامل ہیں۔ اس تعریف سے ہر وہ اصول و قانون جو غیر اللہ کی طرف سے بنائے جائیں۔ اسلام قانون کی اصطلاحی سے خارج ہوتے ہیں۔

اسلامی سیاسی نظام کے قانون کی اساس: از روئے قرآن

اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب ہدایت میں واضح کر دیا ہے کہ نظامِ خلافت کے قانون کی بنیاد صرف اور صرف شریعت ہے۔

۱۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ

مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (النساء: ۵۹)

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو اور رسولؐ کی اور اپنے فرمانبرداروں کے حکم پر چلو پھر اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ اور رسولؐ کی طرف لیجاؤ اگر تم کو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔“
ابن عطیہ الاندلسی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”والرد إلى الله هو النظر في كتاب العزيز والرد إلى الرسول هو سؤاله في حياته والنظر في سنته بعد وفاته عليه السلام.“ (۲۸)

”اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کتاب (قرآن) میں اس کا حکم دیکھا جائے، رسولؐ کی طرف لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ان سے اس حکم سے متعلق سوال کیا جائے اور وفات کے بعد ان کی سنت میں دیکھا جائے۔“
امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

وهذا امر من الله عز وجل بان كل شيء تنازع الناس فيه من اصول الدين وفروعه ان يرد التنازع في ذلك الى الكتاب والسنة كما قال تعالى ﴿وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله﴾ ﴿فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق وماذا بعد الحق الا الضلال فدل على ان من لم يتحاكم في محل النزاع الى الكتاب والسنة ولا يرجع اليهما في ذلك فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر.﴾ (۲۹)

”یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ دین کے اصول اور فروع میں سے جس چیز میں لوگوں میں تنازع ہو جائے تو اسے کتاب اللہ اور سنت کی طرف لوٹایا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”جس چیز میں تم اختلاف کرو تو اس کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔“ کتاب اللہ اور سنت جس چیز کا حکم دیں اور اس کی صحت کی شہادت دیں تو وہی حق ہے اور حق کے سوا محض گمراہی ہے..... یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص تنازع معاملہ میں کتاب اللہ اور سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا اور نہ ان کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے۔“

۲۔ ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ لَبِّيْنِ مُبَشِّرِيْنَ
وَمُنْذِرِيْنَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ

بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴿البقرة: ۲۱۳﴾

”سب لوگ ایک ہی امت تھے۔ پس خدا نے نبیؐ بھیجے جو خوشخبری دیتے اور ڈراتے تھے اور ان کے ساتھ کتابِ برحق بھی نازل کی تاکہ اختلافی باتوں میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا کریں۔“

امام بغوی مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ أَيْ الْكِتَابَ تَقْدِيرُ أَنْزَلَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْكِتَابَ لِيُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ قِيلَ مَعْنَاهُ لِيُحْكَمَ كُلُّ نَبِيٍّ بِكِتَابِهِ.“ (۳۰)

”یعنی کتابیں نازل کیں۔ تقدیر جملہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر نبی کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ بعض کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ ہر نبی اپنی کتاب کے ذریعے حکم کرے۔“

امام ابن جوزی لیحکم کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”فِي الْحَاكِمِ ثَلَاثَةُ اقْوَالٍ : أَحَدُهَا أَنَّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالثَّانِي أَنَّهُ النَّبِيُّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَالثَّالِثُ الْكِتَابُ كَقَوْلِهِ ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾.“ (۳۱)

”حاکم (حکم دینے والے) کے بارے میں تین اقوال ہیں۔ پہلا یہ کہ حاکم اللہ تعالیٰ ہیں دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام ہیں جن پر اللہ نے کتاب نازل کی۔ تیسرا یہ کہ کتاب حاکم ہے جیسے ارشادِ ربانی ہے کہ ”یہ ہمارا دفتر ہے بتلاتا ہے تمہارے کام ٹھیک۔“

در اصل یہ تینوں اقوال صحیح ہیں کیونکہ حقیقی حاکم اللہ تعالیٰ ہیں۔ حاکم کے احکامات کو نافذ کرنے والے انبیاء و رسل ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے خلفاء اور نائب ہیں لہذا وہ بھی حاکم ہیں۔ کتاب اللہ قانون ہے لہذا وہ بھی حاکم ہے۔

رسول اللہ ﷺ کو شرعی قوانین کے تحت حکومت کرنے کا حکم اللہ نے اپنے آخری نبی ﷺ کو حکم دیا ہے کہ وہ ملک میں حکومتِ الہیہ قائم کریں اور شرعی قوانین کے مطابق فیصلے کریں۔

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ

أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴿المائدة: ۴۸﴾

”اور آپؐ پر ہم نے کتاب برحق نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور اس پر نگہبان ہے۔ سو آپؐ ان میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس سے فیصلہ کیجئے اور آپؐ اس حق رستہ کو چھوڑ کر جو آپؐ کے پاس آیا ہے ان کی خوشی پر نہ چلنا۔“
امام بغوی بما انزل اللہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ أي بالقرآن“، (۳۲)

”ان میں بما انزل اللہ کے ساتھ فیصلے کرنے کا مطلب ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلے کیجئے۔“

قانون شریعت کامل و مکمل ہے

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة: ۳)

”آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔“

امام قرطبی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

”وذلك النبي ﷺ حين كان بمكة لم تكن الا فريضة الصلوة

وحدها فلما قدم المدينة انزل الله الحلال والحرام الى ان حج فلما حج وكمل الدين نزلت هذه الاية والذين عبارة عن الشرائع التي شرع وفتح لنا فانها نزلت نجوما و آخر ما نزل منها هذه الاية ولم ينزل بعدها حكم قاله ابن عباس والسدي وقال الجمهور المراد معظم الفرائض والتحليل والتحريم قوله تعالى ﴿وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ أي باكمال الشرائع والاحكام و اظهار دين الاسلام كما وعدتكم .“، (۳۳)

”جس وقت رسول اللہ ﷺ مکہ میں تھے تو نماز کے علاوہ کوئی فریضہ نہ تھا۔ پھر جب مدینہ

تشریف لائے تو حلال و حرام کے احکام نازل ہوئے۔ یہاں تک کہ آپؐ نے حج ادا فرمایا جب حج کیا اور دین کامل ہو گیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ دین ان شرعی احکام کا نام ہے جو اللہ

نے ہمارے لیے شروع فرمائے۔ پس یہ نجمانجما (تھوڑا تھوڑا کر کے) نازل ہوئے اور ان میں سے آخری آیت یہی نازل ہوئی اور اس کے بعد کوئی حکم نازل نہیں ہوا ابن عباس اور مسدی کا یہی قول ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ اس سے مراد بڑے فرائض اور حلال و حرام (کے احکام) ہیں ارشادِ ربانی ہے: ”تم پر اپنی نعت پوری کر دی“ یعنی شرائع اور احکام کو کامل کیا اور دین اسلام کو غلبہ عطا کیا جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔“

قانونِ شریعت ناقابلِ تغیر و تبدیل ہے

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (الانعام : ۱۱۵)

”اور آپ کے رب کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہو گئیں۔ کوئی بھی اس کی

بات کا بدلنے والا نہیں اور وہی سنتا جانتا ہے۔

﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَلَكِنْ

تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ (الكهف : ۲۷)

”اور (اے نبی) آپ کے رب کی کتاب جو تجھ پر وحی کی گئی ہے اس کو پڑھتے رہا کرو

کوئی اس کی باتوں کو بدل نہیں سکتا اور اس کے سوائے آپ کو کوئی بھی پناہ نہ ملے گی۔“

نظامِ خلافت میں قانونِ شریعت پر عمل

اسلامی سیاسی نظام میں قانونِ شریعت پر ہر حال میں عمل کیا جاتا اور اللہ اور اس کے رسول کے

فیصلہ کو پلاچون و چرا قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ قرآن و

سنت کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کریں اور نظامِ حکومت چلائیں۔

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ

يَكُونُوا لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

فَقَدْ ضَلَّ صَلَالًا مُبِينًا﴾ (الاحزاب : ۳۶)

”نہ کسی ایمان دار مرد اور نہ کسی ایمان دار عورت کو یہ لائق ہے کہ جب اللہ اور اس کا

رسول کسی کام کا حکم دے تو ان کو اپنے کام میں اختیار باقی رہے اور جس نے اللہ اور اس

کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ صریح گمراہ ہوا۔“

امام ابن جریر الطبری اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

”لَمْ يَكُنْ لِمُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي أَنْفُسِهِمْ قَضَاءً أَنْ يَتَخَيَّرُوا مِنْ أَمْرِهِمْ غَيْرَ الَّذِي قَضَى فِيهِمْ وَيَخَالَفُوا أَمْرَ اللَّهِ وَأَمْرَ رَسُولِهِ وَقَضَائِهِمَا فَيَعْصُوهُمَا.“ (۳۴)

”جب اللہ اور اس کا رسول ان کے بارے میں فیصلہ فرمادیں تو کسی مؤمن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ان کے فیصلے کے خلاف کوئی بات اختیار کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور ان کے فیصلے کی مخالفت کرے، پس وہ (مخالفت کی صورت میں) ان کی نافرمانی کرے گا۔“

قانونِ شریعت پر عمل کرنے میں ہی کامیابی ہے

باری تعالیٰ نے شرعی قانون پر عمل کرنے میں ہی انسانوں کی دینی و دنیاوی سعادت رکھی ہے۔

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَيُطِيعُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾

(النور: ۵۱، ۵۲)

”مومنوں کی بات تو یہی تھی کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس لئے بلایا گیا تھا کہ ان میں فیصلہ کر دیا جاتا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے سو وہی کامیاب ہوتا ہے۔“

امام قرطبی دعوتِ الی اللہ ورسولہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”أَيُّ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ وَحُكْمَ رَسُولِهِ مِنْ يَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِيمَا أَمَرَ بِهِ وَحُكْمَ.“ (۳۵)

”جب انہیں اللہ کی کتاب (قرآن) اور رسول ﷺ کے حکم کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اس میں جو اس نے فرمان جاری کیا اور حکم دیا۔“

امام ابن جوزی ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”وَقَالَ الْمَفْسُورُونَ وَالْمَعْنَى سَمِعْنَا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَطَعْنَا“

امرہ وان کان ذلک فیما یکرہونہ۔“ (۳۶)

”مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت کا معنی ہے کہ ہم نے رسول ﷺ کی بات سن لی اور ان کے حکم کی اطاعت کی اگرچہ یہ حکم اس چیز کے بارے میں ہو جو انہیں ناگوار گزرتی ہو۔“

قانونِ شریعت کا ترکِ ظلم ہے

باری تعالیٰ کے عطا کردہ قانون سے انحراف اور اس پر عمل پیرا نہ ہونا خلافِ فطرت، ظلم، فسق اور کفر ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کا انکار اور اس سے سرکشی ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ لَّمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

”اور جو کوئی نہ چلے اس حکم پر کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی ظالم ہے۔“

اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْکُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِیقٌ مِّنْهُمْ

مُعْرِضُونَ ۝ وَإِنْ یَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ یَأْتُوا إِلَیْهِ مُذْعِنِینَ فِی قُلُوبِهِمْ

مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ یَخَافُونَ أَنْ یَحِیْفَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَرَسُولُهُ

بَلْ أُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (النور : ۴۸ . ۴۹ . ۵۰)

”اور جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسولؐ کی طرف باہم فیصلہ کے لیے بلائے جاتے ہیں تو

جبھی ایک فریق ان میں سے منہ موڑ لیتا ہے اور اگر ان کے لیے حق پہنچتا ہو تو رسولؐ کے پاس

گردن جھکائے چلے آتے ہیں، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا شک میں پڑے ہیں یا اس

بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کر دے گا بلکہ وہ خود ظالم ہیں۔“

امام ابن کثیر ﴿الظالمون﴾ کی تفسیر کرتے ہیں:

”ای بل هم الظالمون الفاجرون۔“ (۳۷)

”یعنی بلکہ وہ ظالم اور فاجر (گناہگار) ہیں۔“

شرعی قانون کا ترکِ فسق ہے

﴿وَمَنْ لَّمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

(المائدة : ۴۷)

”اور جو کوئی اس چیز کا حکم نہ دے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے سو وہی فاسق

ہیں۔“

قانونِ شریعت کا ترک کفر ہے

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

(المائدة: ۴۴)

”اور جو شخص اس کا حکم نہ دے جس کو اللہ نے نازل کیا پس وہی کافر ہیں۔“

امام ابن الجوزی کفر کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”وفی المراد بالكفر المذكور فی الایة الاولى قولان احدهما انه

الكفر بالله تعالى. الثانی انه الكفر بذلك الحكم وليس بكفر ينقل عن الملة.“ (۳۸)

”پہلی آیت میں مذکور کفر کے بارے میں دو قول ہیں: پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر

ہے۔ دوسرا یہ کہ اسی حکم کے ساتھ کفر ہے اور یہ کفر ملت سے خارج نہیں کرتا ہے۔“

قانونِ شریعت کے تارک کو کہیں ظالم، کہیں فاسق اور ایک جگہ کافر کہا گیا ہے۔ ان تینوں آیات میں تطبیق کی کیا صورت ہوگی؟ اس بارے میں امام ابن جوزی لکھتے ہیں:

”فصل الخطاب ان مَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جاحداً لَهُ وهو

يعلم ان الله انزله كما فعلت اليهود فهو كافر ومن لم يحكم به ميلاً

عن الهوى من غير حجوٍ فهو ظالم وفاسق وقد روى على بن ابي

طلحة عن ابن عباس انه قال من جحد ما انزل الله فقد كفر ومن اقر به

ولم يحكم به فهو فاسق و ظالم.“ (۳۹)

”فیصلہ کن بات یہ ہے کہ جو شخص ما انزل اللہ کا انکار کرتے ہوئے اس کے مطابق حکم

نہ کرے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ ہی نے اس (حکم کو) نازل کیا ہے جیسا کہ یہود نے کیا

تھا تو وہ کافر ہے۔ جو شخص بغیر انکار کے محض خواہشاتِ نفسانی کے میلان کی وجہ سے ما انزل

اللہ کے ساتھ حکم (حکومت) نہ کرے تو وہ ظالم اور فاسق ہے علی بن ابی طلحہ، ابن عباس سے

روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جس شخص نے ما انزل اللہ کا انکار کیا وہ کافر ہے۔

جو شخص اس کا اقرار کرے، لیکن اس کا حکم نہ کرے تو وہ فاسق اور ظالم ہے۔“

اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور قوانین سے انکار ایک بہت بڑا جرم ہے،

یہی وجہ ہے کہ رسول ﷺ کے حکم کو قبول نہ کرنے والوں کے ایمان کی نفی کی گئی ہے۔

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

(النساء : ۶۵)

”پھر قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایمان دار نہ ہوں گے جب تک کہ یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو اس میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کرائیں پھر آپ کے تصفیے سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور پورا پورا تسلیم کر لیں۔“
امام ابن جریر الطبری مندرجہ بالا آیت کے تحت لکھتے ہیں:

”فلیس الامر کما یزعمون انهم یؤمنون بما أنزل الیک وهم یتحاکمون الی الطاغوت ویصدون عنک اذا دعوا الیک یا محمد.“ (۴۰)
”ان کا یہ خیال کہ وہ آپ پر نازل کردہ (کتاب) پر ایمان رکھتے ہیں، درست نہیں ہے، حالانکہ وہ باطل کے پاس فیصلے کروانے جاتے ہیں اور اے محمد! جب انہیں آپ کی طرف بلایا جاتا ہے تو آپ کی طرف آنے سے اعراض کرتے ہیں۔“

غیر شریعت خلافت کا قانون نہیں ہو سکتا ہے

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ

اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ (المائدة : ۵۰)

”کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ اور ایمانداروں کے لیے کون شخص اللہ تعالیٰ سے بہتر حکم دینے والا ہو سکتا ہے۔“

امام ابن جوزی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”سبب نزولها ان النبی ﷺ لما حکم بالرجم علی الیہودیین

تعلق بنو قریضہ بنی نضیر وقالوا یا محمد هتولاء اخواننا ابونا واحد وديننا واحد اذا قتلوا منا اربعين و مائة وسق وان قتلنا منهم رجلا قتلوا به رجلين وان قتلنا امرأة قتلوا بها رجلا فاقض بيننا بالعدل فقال رسول ﷺ ”ليس لبني النضير على بني قريضة فضل في عقل ولا دم“

فَقَالَ بَنُو النَّصِيرِ وَاللّٰهُ لَا نَرْضٰی بِقَضَائِكَ وَلَا نَطِيعُ أَمْرَكَ وَلِنَأْخُذَ
بِأَمْرِنَا الْأَوَّلِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ۔“ (۴۱)

”اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ نبی ﷺ نے جب یہودیوں پر رجم کا حکم فرمایا تو بنو قریظہ بنی نصیر کے ساتھ مل گئے اور کہا اے محمد! یہ ہمارے بھائی ہیں ہمارا باپ اور ہمارا دین ایک ہے۔ جب وہ ہمارے کسی آدمی کو قتل کرتے ہیں تو ستر و سق کھجور کے (معاوضہ) دیتے ہیں اور اگر ہم ان میں سے کسی آدمی کو قتل کرتے ہیں تو وہ ہم سے ایک سو چالیس دسق لیتے ہیں۔ اگر ہم ان کے کسی آدمی کو قتل کریں تو وہ اس کے بدلے دو آدمی قتل کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک عورت کو قتل کریں تو وہ اس کے بدلے ایک مرد کو قتل کرتے ہیں پس آپ ہمارے درمیان عدل کا فیصلہ کریں۔ رسول ﷺ نے فرمایا بنی نصیر کو بنی قریظہ پر دیت و خون میں فضیلت حاصل نہیں ہے۔ بنو نصیر نے کہا اللہ کی قسم! ہم آپ کے فیصلہ پر راضی نہیں ہیں اور نہ ہم آپ کے حکم پر عمل کرتے ہیں البتہ ہم ضرور پہلے معاملہ جیسا تھا کو لیتے ہیں پھر یہ آیت نازل ہوئی۔“

خاتم الانبیاء ﷺ سے پہلے آنے والے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کے نفاذ کا حکم دیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ گمراہ لوگوں کی نفسانی خواہشات کی ہرگز پیروی نہ کریں۔ چنانچہ قرآن میں آتا ہے:

﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ

بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾

”اے داؤد! ہم نے تجھ کو زمین میں بادشاہ بنایا پس تم لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کیا

کرو اور خواہش نفس پر نہ چلنا کہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی۔“

شرعی قانون پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا

قانونِ شریعت پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے اور نہ شریعت کے خلاف کسی قانون اور نظام کا نفاذ ہو سکتا ہے۔ نظام اور قانون صرف اسلام کا چلے گا۔ ارشادِ باری ہے:

﴿وَأَن أٰحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا إِنَّمَا يُرِيدُ

اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ وَأَنْ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٣٩﴾

(المائدة : ۴۹)

”اور یہ فرمایا کہ حکم کر ان میں موافق اس کے جو کہ اتارا اللہ تعالیٰ نے اور مت چل ان کی خوشی پر اور بپتارہ ان سے کہ تجھ کو بہکانہ دیں کسی ایسے حکم سے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا تجھ پر۔ پھر اگر نہ مانیں تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا کہ پہنچائے ان کو کچھ سزا ان کے گناہوں کی اور لوگوں میں بہت ہیں نافرمان۔“
امام ابن جوزیؒ اس آیت کی تحت لکھتے ہیں:

”سبب نزولها ان جماعة من اليهود منهم كعب بن اسيد وعبد الله بن سوريا وشائس بن قيس قال بعضهم لبعض اذهبوا بنا الى محمد لعلنا نفتنه عن دينه فاتوه فقالوا يا محمد قد عرفت انا احبار اليهود و اشرافهم و ان تبعناك اتبعك اليهود و ان بيننا وبين قوم خصومة فنحاكمهم اليك فتقضى لنا عليهم ونحن نو من بك فابى ذالك رسول ﷺ و نزلت هذه الآية هذا قول ابن عباس .“ (۴۲)

”اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ یہود کی ایک جماعت جس میں کعب ابن اسید، عبد اللہ بن سوريا اور شائس بن قیس شامل تھے۔ بعض نے بعض کو کہا ہمیں محمد کے پاس لے چلو۔ تاکہ ہم انہیں ان کے دین کے بارے میں فتنہ میں مبتلا کریں۔ وہ آپ کے پاس آئے اور کہا اے محمد! آپ جانتے ہیں کہ ہم یہود کے علماء اور ان کے اشراف ہیں۔ اگر ہم آپ کی اتباع کریں تو تمام یہود آپ کی اتباع کریں گے۔ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان جھگڑا ہے۔ ہم ان کو آپ کے پاس فیصلہ کے لیے لاتے ہیں۔ آپ ان کے خلاف ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس سے انکار فرما دیا اور یہ آیت نازل ہوئی، یہ ابن عباسؓ کا قول ہے۔“

رسول اللہ ﷺ نے قوانین الہیہ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا حالانکہ یہود نے اپنے حق میں فیصلے کے بدلے میں بظاہر ایمان لانے کی پیشکش کی تھی۔ آپ نے ان کے ایمان نہ لانے کو قبول کر لیا لیکن خلاف شریعت فیصلے کو قبول نہ کیا۔

اسلامی نظام کا قانون: ثبوت از سنت

خليفة کی بیعت اس شرط پر کی جاتی ہے کہ وہ قوانین شریعت کے مطابق حکومت کرے گا۔ اگر وہ قوانین پر عمل نہ کرے تو بیعت ختم ہو جاتی ہے اور امت مسلمہ کو حق ہے کہ اس کی اطاعت ترک کر دیں۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

(۱) ”قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.“ (۳۳)

”دو مسلمان پر (خليفة اور امیر کی) سمع و طاعت لازم ہے، پسندیدگی و ناپسندیدگی میں جب تک کہ معصیت (پر مشتمل) حکم نہ دیا جائے۔ جب معصیت کا حکم دیا تو سمع و طاعت لازم نہیں۔“

(۲) عن جنادة بن ابي عطية قال دخلا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا اصلحك الله حدثنا بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي ﷺ قال دعانا النبي ﷺ فبايعنا فقال فيما اخذ علينا ان بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا وسيرنا واثرة علينا وان لا تنازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. (۳۴)

”جنادہ بن ابی امیہ سے مروی ہے کہ ہم عبادہ بن صامت کے پاس گئے۔ وہ بیمار تھے ہم نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے ہم سے ایسی حدیث بیان کرو جو تم نے آنحضرت ﷺ سے سنی ہو، اللہ تم کو اس کی وجہ سے فائدہ دے، انہوں نے کہا ایسا ہوا (لیلۃ عقبہ میں) آنحضرت ﷺ نے ہم کو بلا بھیجا ہم نے آپ سے بیعت کی، آپ نے بیعت میں ہم سے یہ اقرار لیا کہ خوشی اور ناخوشی تکلیف اور آسانی ہر حال میں آپ کا حکم سنیں گے اور بجالائیں گے گو ہمارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے اور دوسروں کو عہدے اور خدمات ملیں آپ نے یہ بھی اقرار لیا کہ جو شخص حاکم بن جائے ہم اس سے جھگڑا نہ کریں، البتہ جب تم علانیہ اس میں کفر دیکھو جس کی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہو۔ (تو پھر سمع و طاعت جائز نہیں)“

خليفة کی اطاعت قوانین شریعت کے مطابق حکومت کرنے کے ساتھ مشروط ہے جیسا کہ مندرجہ

بالا احادیث میں واضح ہو گیا ہے۔ مزید وضاحت درج ذیل حدیث سے ہوتی ہے:

(۳) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ

كُتِبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنِي
أَقْرَبُ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ بِعَدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ
وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَإِنْ بَنِي قَدْ أَقْرَوْا بِذَلِكَ. (۳۵)

”عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا جب لوگوں نے عبدالملک بن مروان سے بیعت کر لی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی اس کو یوں خط لکھا، اللہ کے بندے امیر المؤمنین عبدالملک بن مروان کو معلوم ہو، میں اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے پیغمبر کی سنت کے موافق تیرا حکم سننے اور ماننے کا اقرار کرتا ہوں، جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا اور میرے بیٹے بھی یہی اقرار کرتے ہیں۔“

(۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ امْتِي يَدْخُلُونَ

الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالَوْا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ
الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. (۳۶)

”ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! انکار کرنے والا کون ہے؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔“

(۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا

قَضِيْنَ بَيْنَكُمَا بَكْتَابِ اللَّهِ. (۳۷)

”ابو ہریرہؓ اور زید بن خالدؓ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا بس ضرورت دو دنوں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔“

(۶) عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ فَاتَاهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ

وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ مَا لِهَذَا قَالَ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى
أَقْتُلَهُ قَضَاءَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. (۳۸)

”ابو موسیٰ اشعرؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو، پھر یہودی ہو گیا، ان کے

پاس معاذ بن جبلؓ آئے اور وہ آدمی ابو موسیٰ کے پاس تھا۔ معاذ بن جبل نے پوچھا اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ مسلمان ہوا تھا پھر یہودی ہو گیا۔ کہا کہ میں اس وقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق قتل نہ کر دوں۔“

قانونِ شریعت: ثبوت از اجماع

(۱) صدرِ اوّل میں خلفائے اربعہؓ کے مبارک زمانہ میں سیاسی نظام کی اساس شرعی قوانین پر تھی۔

(۲) فقہاء کا اتفاق ہے کہ نظامِ خلافت کا قانون شریعت ہے۔

(۳) ابتدائے اسلام سے لے کر خلافتِ عثمانیہ کے سقوط تک خلافت کے ہر دور میں شرعی قوانین ہی نافذ رہے غیر شرعی قوانین کا اجراء کبھی نہیں کیا گیا۔ مختلف اسلامی سلطنتوں میں ہر دور میں یہ بات مشترک رہی کہ اگرچہ بعض خلفاء اور بادشاہ بذاتِ خود شرعی احکام پر عمل نہ کرتے تھے لیکن پورے ملک کا نظام اور عدالتیں قرآن و سنت کے قوانین کے مطابق چل رہی تھیں۔

شرعی قوانین کے مآخذ

ماخذِ قوانین میں نظامِ خلافت کا امتیاز

دینِ اسلام جس طرح اپنے عقائد میں منفرد ہے اسی طرح وہ ماخذِ قانون کے حوالے سے بھی دوسرے نظاموں سے ممتاز ہے۔ کسی بھی سیاسی نظام کے قانون کا ماخذ ایک لازمی امر ہے۔ اس ماخذ کے بارے میں اسلامی و غیر اسلامی طریقے میں بنیادی فرق ہے۔ غیر اسلامی سیاسی نظام جن چیزوں کو قانون کا ماخذ قرار دیتا ہے۔ اسلام ان کی نفی کرتا ہے۔

اسلامی قانون کا ماخذ

اسلامی سیاسی نظام کا قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ ہے اور اللہ پاک قانون کے بنانے میں کسی کے محتاج نہیں۔ اسلامی قانون کے ماخذ سے مراد اس کے علم کا ماخذ ہے نہ کہ مقرر کرنے کا۔ یعنی قانون الہی کا علم جن ذرائع سے ہوتا ہے وہی اس کے ماخذ ہیں۔ بالفاظِ دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ قوانین کو معلوم کرنے کے ذرائع اسلامی قانون کے ماخذ ہیں گویا کہ مقررہ قانون کو معلوم کر کے پیش آنے والے جزئیات کو اس پر منطبق کر دیا جاتا ہے۔

غیر اسلامی قانون کا ماخذ اور قانون بنانے کا اختیار

انسان قانون اخذ اور مستنبط کرتا ہے۔ اسے شرعاً کوئی نیا قانون وضع کرنے کا اختیار حاصل نہیں۔ جس طرح وہ کسی معمولی چیز کی تخلیق پر قدرت نہیں رکھتا اسی طرح وہ کوئی ایسا قانون وضع کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا جو فطرتِ انسانی کے عین مطابق اور انسانوں کی دنیوی اور اخروی سعادت اور کامرانی کی ضمانت دیتا ہو، لہذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ قوانین اور ضابطہ حیات کو اپنانا ناگزیر ہے۔ غیر اسلامی قانون کے اخذ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی قانون کو اپنی حالت کے مطابق بنا لے اور اس میں کچھ ترمیم و تنسیخ کر کے اپنے سانچے میں ڈھال لے۔ انسان چونکہ قانون وضع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اس لئے وہ اعمالِ زندگی کے لیے درج ذیل ذرائع سے اصول و قانون اخذ کرتا ہے۔

۱۔ طبیعت

۲۔ رسم و رواج

۳۔ ماحول

تمام غیر اسلامی قوانین انہی ذرائع سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ ان ذرائع میں ماخذِ قانون بننے کی ہر گز صلاحیت نہیں ہے بلکہ یہ خلافِ اسلام اور غیر فطری ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانی طبیعت، رسوم و رواج اور ماحول میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی رہتی ہے۔ آج اگر انسانی طبیعت کسی چیز کو اپنے لیے مفید اور درست سمجھتی ہے تو ایک عرصے بعد اسے مضر اور غلط سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف علاقوں اور قوموں کے مختلف رسوم و رواج ہیں جن میں بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نیز ماحول اور لوگوں کی عادات و اطوار اور سوچ و فکر میں بھی بدلتے حالات کے ساتھ تغیر آتا رہتا ہے۔ الغرض طبیعت، رسوم و رواج اور ماحول میں استقرار اور ٹھہراؤ نہیں ہے جبکہ ماخذِ قانون کی بنیاد میں استقرار لازم ہے لہذا مذکورہ چیزیں ماخذِ قانون نہیں بن سکتیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان غیر فطری ماخذ سے قانون کا اخذ اور استنباط و استخراج احکامِ ربانی کا انکار ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود مختار سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وضعِ قانون کا اختیار نہیں دیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ماخذ سے ہی قانون کا علم حاصل کرنا انسان پر لازم ہے۔

اسلامی قانون کے مآخذ

اسلامی قانون کے بنیادی مآخذ

اسلامی قانون کے بنیادی مآخذ دو ہیں:

۱۔ وحی ۲۔ نبی

نبی کو وحی کے ذریعے قانون کا علم ہوتا ہے اور نبی اس قانون پر عمل کر کے اس کی تفسیر کرتا ہے۔ اول الذکر کو کتاب اور ثانی الذکر کو سنت کہتے ہیں۔ کتاب وحی مملو (جس کی تلاوت کی جائے) اور سنت وحی غیر مملو ہے۔ وحی مملو کو قرآن اور غیر مملو کو سیرت کہتے ہیں درحقیقت کتاب و سنت اور قرآن و سیرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ کتاب قانون کا علم ہے اور سنت اس قانون کی عملی صورت ہے جسے نبی پیش کرتا ہے۔ مذکورہ دو بنیادی مآخذ کو شریعت میں کتاب و سنت سے موسوم کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ اور دو مآخذ بھی ہیں جنہیں اجماع و قیاس کہا جاتا ہے۔ اجماع و قیاس کتاب و سنت کی فرع اور انہی پر موقوف ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اسلامی قانون کے مآخذ چار ہیں:

۱۔ کتاب ۲۔ سنت ۳۔ اجماع ۴۔ قیاس

ان سے اخذ کردہ قوانین کا نام فقہ ہے۔ ان مآخذ کی تقسیم و تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ اس لیے ہم صرف ان کی تعریف اور ان کے مآخذ ہونے پر مختصر دلائل پر اکتفا کریں گے۔

کتاب

تعریف:

لغوی معنی: لفظ قرآن قرأت یعنی پڑھنے کے معنی میں ہے، جیسا کہ ارشادِ باری ہے:

﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ (القیامۃ: ۷)

ترجمہ: بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا اور اس کی قرأت۔

مقرؤ یعنی پڑھے جانے والے کے معنی میں ہے، جیسے ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ (یوسف: ۲)

”ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔“

اصطلاحی معنی: اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول ﷺ پر نازل کی ہوئی کتاب جو آپ کے عہد سے

لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبہ کے تواتر کے ساتھ نقل ہوتی چلی آرہی ہے اور آج قرآنِ سبعہ کے مصاحف میں موجود ہے۔

مصدق: الفاظ و معانی دونوں اس کا مصداق ہیں۔

کتاب اللہ قانونِ شریعت کا ماحذ اول: ثبوت از روئے قرآن

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّ كُنْتُمْ تَوَمُّنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (النساء: ۵۹)

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو اور رسولؐ کی اور اپنے فرمانرواؤں کے حکم پر چلو پس اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ اور رسولؐ کی طرف لیجاؤ اگر تم کو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔“

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ (البقرة: ۲۱۳)

”سب لوگ ایک ہی گروہ کے تھے تو خدا نے نبی بھیجے جو خوشخبری دیتے اور ڈراتے تھے اور ان کیساتھ کتاب برحق بھی نازل کی تاکہ اختلافی باتوں میں لوگوں کے لیے فیصلہ کر دیا کرے۔“

امام قرطبی لکھتے ہیں:

”أَيُّ لِيَحْكُمَ كُلُّ نَبِيٍّ بَكِتَابِهِ وَإِذَا حَكَمَ بِالْكِتَابِ فَكَانَ مَا حَكَمَ الْكِتَابُ.“ (۳۹)

”تاکہ ہر نبی اپنی کتاب کے ذریعہ حکم کرے اور جب اس نے کتاب کے ذریعہ حکم دیا تو گویا کہ کتاب نے حکم دیا۔“

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ (المائدة: ۴۸)

”اور آپؐ پر ہم نے کتاب برحق نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور اس پر نگہبان ہے سو آپؐ ان میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس سے فیصلہ کیجئے اور آپؐ اس حق رستہ کو چھوڑ کر جو آپؐ کے پاس آیا ہے ان کی خوشی پر نہ چلنا۔“
امام بغوی ما نزل اللہ کی تفسیر کرتے ہیں:

﴿فاحکم بینہم بما انزل اللہ﴾ ای بالقرآن۔“ (۵۰)
”یعنی قرآن کے مطابق حکم و فیصلہ کیجئے۔“

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

(النور : ۵۱)

”مؤمنوں کی بات تو یہ تھی کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس لیے بلایا گیا تھا کہ ان میں فیصلہ کر دیا جاتا کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور وہی لوگ فلاح پانے والے بھی ہیں۔“

ثبوت: از روئے سنت

(۱) ”عن ابی ہریرۃ وزید بن خالد قالَا کنا عند النبی ﷺ فقال لا قضین بینکما بکتاب اللہ۔“ (۵۱)

”ابو ہریرہؓ اور زید بن خالدؓ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپؐ نے فرمایا بس میں ضرور تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔“

خليفة کی اطاعت قوانین شریعت کے مطابق حکومت کرنے کے ساتھ مشروط ہے جیسا کہ مندرجہ بالا احادیث میں واضح ہو گیا ہے۔ مزید وضاحت درج ذیل حدیث سے ہوتی ہے:

(۲) ”حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ لَمَّا بَاعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ

كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنِي أَقْرَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ بِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ۔“ (۵۲)

”عبد اللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا جب لوگوں نے عبد الملک بن مروان سے بیعت کر لی تو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی اس کو یوں خط لکھا، اللہ کے بندے امیر

المومنین عبد الملک بن مروان کو معلوم ہو، میں اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے پیغمبر کی سنت کے موافق تیرا حکم سننے اور ماننے کا اقرار کرتا ہوں، جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا اور میرے بیٹے بھی یہی اقرار کرتے ہیں۔“

قانونِ شریعت کا ماخذِ ثانی: سنت

تعریف

لغوی: سنت کا لغوی معنی طریقہ، عادت، بیان ہے

اصطلاحی: رسول ﷺ کے اقوال و افعال اور سکوتی تائیدات جنہیں قول فعل اور تقریر کہا جاتا ہے۔ سنت کے لیے دوسری معروف تعبیر حدیث ہے۔ نیز خبر، اثر اور روایت کے الفاظ سے بھی اس کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن فقہاء کی اصطلاح میں اسے سنت ہی کہا جاتا ہے۔ قانونِ شریعت کا دوسرا حقیقی ماخذ سنت ہے۔ جس کے دلائل درج ذیل ہیں:

دلائل از روئے قرآن

رسول ﷺ کی اطاعت قرآن کی روشنی میں

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (النساء: ۶۴)

”اور ہم نے ہر ایک رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا حکم مانا جائے۔“

امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ای انی فرضت طاعته علی من ارسلته الیهم۔ (۵۳)

”میں نے ان (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو جن کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، ان پر ان کی اطاعت فرض قرار دی ہے۔“

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (النساء: ۵۹)

”اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اپنے فرمانرواؤں کی۔“

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ

تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿آل عمران: ۳۱، ۳۲﴾
 ”اے نبیؐ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو تا کہ خدا بھی تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے اور اللہ تو بخش دینے والا مہربان ہے اور کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسولؐ کی فرمانبرداری کیا کرو پھر اگر وہ نہ مانیں تو خدا کو بھی منکروں سے کچھ محبت نہیں۔“
 امام رازیؒ فرماتے ہیں:

”قل ان كنتم صادقين في ادعاء محبة الله تعالى فكونوا منقادين
 لاوامره محترزين عن مخالفته.“ (۵۴)

”آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعویٰ میں سچے ہو تو اس کے احکامات کی پیروی کرو اور اس کی مخالفت سے بچو۔“
 باری تعالیٰ نے اپنے رسولؐ کی اطاعت کا حکم اس لیے دیا کیونکہ ان کا حکم وحی ہے۔
 ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

(النجم: ۳، ۴)

”اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتے ہیں یہ تو وحی ہے جو اس پر آتی ہے۔“

رسول ﷺ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت ہے

رسول اللہ ﷺ جو احکامات جاری کرتے ہیں وہ وحی الہی پر مبنی ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (النساء: ۸۰)

”جس نے رسولؐ کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔“

امام ابن جریر الطبریؒ فرماتے ہیں:

من يطع منكم ايها الناس محمداً فقد طاعني بطاعته اياه فاسمعوا

قوله وأطيعوا امره. (۵۵)

”اے لوگو! تم میں سے جس نے محمد (ﷺ) کی اطاعت کی تو اس نے ان کی اطاعت

کے ذریعے میری اطاعت کی پس تم ان کی بات سنو اور ان کے حکم کی اطاعت کرو۔“

اللہ تعالیٰ نے سنت الرسول ﷺ کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے کہ اس کو اپنانے اور اپنی انفرادی و اجتماعی

زندگیوں اور نظامِ ریاست میں نافذ کرنے سے ہی دنیا و آخرت کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو

اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (الاحزاب : ۲۱)

قرآن میں حکمت سے مراد

قرآن میں جہاں کہیں رسول ﷺ کے متعلق آیا ہے کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں تو حکمت سے مراد سنت ہے۔

(۱) ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾

(النساء : ۱۱۳)

”اور اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی۔“

(ب) ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ

أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

(آل عمران : ۱۲۴)

”بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں پر بڑا ہی احسان کیا جب ان میں انہی میں سے

رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور

حکمت سکھاتا ہے اور بے شک اس سے پہلے تو وہ صریح گمراہی میں پڑے ہوتے تھے۔“

قرآن حکیم نے خاتم الانبیاء ﷺ کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے تزکیہ اور تعلیم کتاب کے

ساتھ تعلیم حکمت کا بھی ذکر کیا ہے یعنی آپ کتاب اللہ میں بیان کردہ احکامات پر خود عمل کر کے لوگوں

کے سامنے اس کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں تاکہ امت آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کتاب

اللہ کے احکامات پر عمل کرے۔

ماخذ ثانی سنت: احادیث کی روشنی میں

(۱) رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

مَنْ اطَاعَنِی فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِی فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ اطَاعَ

امیری فقد اطاعنی ومن عَصَى امیری فقد عصانی. (۵۶)

”جس نے میری اطاعت کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔“

(۲) اطاعت نہ کرنے والے کو سنتِ رسول سے انکار کرنے والا قرار دیا گیا ہے۔

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی یدخلون الجنة الا من ابی قالو یا رسول اللہ ومن یابی؟ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابی. (۵۷)

”ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! انکار کرنے والا کون ہے؟ فرمایا: جس نے میری اطاعت کی جنت میں جائے گا اور جس نے نافرمانی کی پس اس نے انکار کر دیا۔“

(۳) خلیفہ کی بیعت سنت پر عمل کرنے کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر وہ سنت کے مطابق امورِ خلافت انجام نہیں دیتا تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔

حَدَّثَنِی عبد اللہ بن دینار قال لَمَّا بَايَعَ الناس عبد الملك كتاب اليه عبد الله بن عمر الى عبد الله عبد الملك امير المؤمنين اني اقر بالسمع والطاعة بعبد الله عبد الملك امير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت وإن بنى قد اقرّوا بذلك. (۵۸)

”عبد اللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا جب لوگوں نے عبد الملک بن مروان سے بیعت کر لی تو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی اس کو یوں خط لکھا، اللہ کے بندے امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان کو معلوم ہو، میں اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے پیغمبر کی سنت کے موافق تیرا حکم سننے اور ماننے کا اقرار کرتا ہوں، جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا اور میرے بیٹے بھی یہی اقرار کرتے ہیں۔“

(۴) سنت پر عمل کرنے کا نبوی حکم:

رسول اللہ ﷺ نے نہ صرف اپنی بلکہ خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانا بھی لازمی قرار دیا ہے کیونکہ

خلفائے راشدین درحقیقت قرآن و سنت کے مطابق حکم دیتے اور نظامِ خلافت کو چلاتے ہیں۔ ارشادِ نبوت ہے:

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين . (۵۹)
 ”میری اور خلفائے راشدین مہدین کی سنت کو لازم پکڑو۔“

تعامل صحابہؓ

قانونِ شریعت کے مآخذ ثانی سنت میں تعامل صحابہ بھی داخل ہے۔ اسلامی ریاست کے قانون میں رسول ﷺ کے علاوہ کسی اور شخص کا عمل حجت و دلیل نہیں ہے۔ یعنی غیر رسول کے کسی فعل سے کسی چیز کا جواز ثابت کیا جاسکتا ہے اور نہ عدم جواز، لیکن صحابہ کرامؓ کے اعمال و اقوال اسلامی قوانین کا ماخذ ہیں اور ان قوانین کا ایک بڑا حصہ اسی ماخذ سے ماخوذ ہے۔ تعامل صحابہؓ اسلامی قانون کا ماخذ اس حیثیت سے ہے کہ وہ سنتِ نبوی ﷺ کی ایک علامت اور دلیل ہے۔ صحابہ کرامؓ آپؐ سے بالمشافہ ملاقات کرنے والے، آپؐ کی صحبت کے فیضان سے مستفید ہونے والے اور آپؐ کی کامل اتباع کرنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی فعل آپؐ کے قول و فعل کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ان کے اقوال و افعال اسلامی قانون کے مآخذ ثانی سنت میں داخل ہیں۔

قرآن پاک کی روشنی میں تعامل صحابہؓ

قرآن پاک میں واضح طور پر تعامل صحابہؓ کو حجت قرار دیا گیا ہے۔ ارشادِ باری ہے:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

(النساء : ۱۱۵)

”اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس پر امر حق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے جانے کی۔“

امام ابن جوزی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”معنى الآية ومن يخالف الرسول في التوحيد والحدود من بعد

ماتبين له التوحيد والحكم ويتبع غير دين المسلمين نوله ماتولى اى

نكله الي ما اختار لنفسه ونصله جهنم ندخله اياها۔“ (۶۰)

”آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، توحید اور حدود میں باوجودیکہ توحید اور (حدود کا) حکم واضح ہو چکا ہے اور مسلمانوں کے دین کے علاوہ کسی دوسرے دین کی پیروی کرتا ہے۔ نولہ ماتولی کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے اپنے لیے اختیار کیا ہے ہم اسے اسی میں چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔“

آیت میں المؤمنین سے قطعی طور پر صحابہ کرامؓ مراد ہیں، اس لیے کہ آیت کے نزول کے زمانے میں صرف وہی موجود تھے۔ ان کے علاوہ دوسرے مؤمنین تبعاً مراد ہیں۔ اس آیت سے صحابہ کرامؓ کی اتباع کے وجوب کا ثبوت بالکل واضح ہے۔ یعنی ان کا تعامل حجت شرعی اور قوانین شریعت کا ماخذ ہے۔ اگر صحابہ کرامؓ کا تعامل حجت شرعی نہ ہوتا تو ان کی اتباع واجب نہ ہوتی اور ان کی اتباع کے ترک پر عذاب جہنم کی وعید نہ آتی۔ صحابہ کرامؓ کا راستہ ان کی (سبیل) رسول ﷺ کا بتایا ہوا راستہ تھا۔ ان کا کوئی فعل خلافت سنت نہیں ہو سکتا۔ ان کا عمل اس بات کی علامت ہے کہ وہ رسول ﷺ کے کسی فعل، قول یا تقریر سے ثابت ہے۔ لہذا حجت شرعی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے راضی ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔

﴿السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ

بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾

مندرجہ بالا آیت سے صحابہ کرامؓ کی اتباع کا حکم عیاں ہے۔ صحابہ کرامؓ میں سابقین اولین اصل ہیں جن کی اتباع سے رضاء الہی حاصل ہوتی ہے۔ ان کے بعد آنے والوں کے لیے رضا الہی کا حصول تب ممکن ہے جب ان سابقین اولین کی اتباع کریں گے۔

تعامل صحابہؓ قوانین شرعیہ کا ماخذ: ثبوت از روئے سنت

تعال صحابہؓ کا حجت شرعی ہونا جس طرح کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح سنت میں بھی اس کے حجت شرعی ہونے کو بالکل واضح بیان کیا گیا ہے۔ فرمان نبوت ہے:

۱۔ ”عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔“ (۶۱)

”میری اور خلفائے راشدین مہدین کی سنت کو لازم پکڑو۔“

۲۔ ”أَصْحَابِي كَالنَّجْمِ بَأْيَهُمْ إِفْتَدَيْتُمْ إِهْتَدَيْتُمْ۔“ (۶۲)

”میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ

گے۔“

۳۔ ”اِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَّانْ رَّجَالًا يَّاتُوْنَكُمْ مِنْ اَقْطَارِ الْاَرْضِ يَنْتَفِقُوْنَ فِي الدِّينِ فَاِذَا اتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا“۔ (۶۳)

”لوگ تمہاری اتباع کرنے والے ہیں، لوگ تمہارے پاس مختلف علاقوں سے دین کیلئے آئیں گے، جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم انہیں خیر کی نصیحت کرو۔“

قانونِ شریعت کا ماخذِ ثالث: اجماع

تعریف:

لغوی: اجماع کا لغوی معنی ہے پختہ ارادہ کرنا، کسی چیز پر متفق ہونا۔
اصطلاحی: ایک زمانہ کے سب مجتہدین اہل السنۃ والجماعۃ کا کسی مسئلہ پر متفق رائے ہونا۔
اجماع احکامِ شرعیہ کے لیے مثبت ہوتا ہے نہ کہ منطوق۔

قانونِ شریعت کا ماخذِ ثالث اجماع: دلائل از روئے قرآن

متعدد آیات میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ یہاں مشہور آیت ذکر کی جاتی ہے:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَ ثَمَرًا مَصِيرًا﴾

(النساء: ۱۱۵)

”اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس پر امر حق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے جانے کی۔“

مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں سبیل المؤمنین سے مراد اجماع ہی ہے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

”واستدل الامام الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ علی حجية الاجماع بهذه الآية۔“ (۶۴)

”امام شافعی رحمہ اللہ نے اس آیت سے اجماع کے حجت ہونے پر استدلال کیا ہے۔“

ثبوت: از روئے سنت

”حضرت علی المرتضیٰؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ

اگر کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو کہ قرآن میں اور آپ کی سنت میں اس کی بابت کوئی حکم نہ مل سکے تو ہم کیا کریں؟ آپؐ نے فرمایا اس کے لیے اہل علم مومنین کو جمع کرو اور پھر آپس کے مشورے سے طے کرو۔ محض ایک کی رائے سے حل نہ کرو۔“ (۲۵)

قانونِ شریعت کا ماخذِ رابع: قیاس

تعریف:

لغوی: قیاس کا لغوی معنی ہے ناپنا۔ پیمائش کرنا، اندازہ لگانا، برابر کرنا
اصطلاحی: اصل سے فرع کی جانب حکم متعدی کرنے کو کہتے ہیں جبکہ یہ تعدیہ کسی ایسی علت کی بنا پر ہو جو اصل و فرع دونوں میں پائی جائے۔

قیاس کا مرتبہ پہلے تین ماخذ یعنی کتاب و سنت اور اجماع کے بعد ہے۔ قیاس مثبت حکم نہیں بلکہ مظہر حکم ہے۔ قیاس قانونِ شریعت کا ماخذِ رابع ہے۔ جس کے مختصر دلائل درج ذیل ہیں:

دلائل از روئے قرآن

﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾ (الحشر: ۲)

”اے اہل بصیرت! عبرت حاصل کرو۔“

عبرت کی حقیقت کسی شے کو اس کی نظیر کی طرف لوٹانا ہے اور یہی قیاس ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں:

”استدلوا بهذه الآية على حجة القياس من حيث انه تعالى امر

بالاعتبار والمجاوزة من اصل الى فرع لمشاركة بينهما في وصف

يصلح سببا لذلك الحكم.“ (۲۶)

”علماء نے اس آیت سے قیاس کے حجت ہونے پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ اللہ

تعالیٰ نے اصل سے فرع کی طرف قیاس کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ ان دونوں کے درمیان

ایسی مشترک وصف ہے جو اس حکم کا سبب بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔“

ثبوت از روئے سنت

اس سلسلے میں حدیثِ معاذؓ مشہور و معروف ہے۔

اصل ثالث

شورائیت

اسلامی نظامِ خلافت کی بنیاد شورائیت پر ہے اور اسی کے مطابق اوپر سے نیچے تک پورے انتظامی ڈھانچے کی تشکیل ہوتی ہے۔ درج ذیل دو آیات شورائیت کے حوالے سے اصول کا درجہ رکھتی ہیں، چنانچہ ہم انہی کی روشنی میں شورائیت سے متعلق چند امور کا اجمالاً ذکر کریں گے۔ ارشادِ باری ہے:

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (آل عمران : ۱۵۹)

”اور ان سے مشورہ لے کام میں، پھر جب قصد کر چکا تو اس کام کا تو پھر بھروسہ کر اللہ

پر، اللہ کو محبت ہے توکل والوں پر۔“

اسی طرح فرمانِ الہی ہے:

﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشوری : ۳۸)

”اور کام کرتے ہیں آپس کے مشورے سے۔“

تعریف

لغوی معنی شاریشور شوراً العسل : چھتے سے شہد نکالنا۔

شوراً و شواراً الدابة : جانور کو سدھانا، تجربہ کے لیے سوار ہونا، خریدار کو دکھانے کے لیے

سوار ہونا۔

اشار علیہ : حکم دینا، نصیحت کرنا، صحیح طریقہ بتانا۔

شاورتہ فی الامر : مشورہ طلب کرنا

تشاور واشتور القوم : باہم مشورہ کرنا

الشوری : یہ تشاور یا اشار علیہ کا اسم ہے (یعنی باہم مشورہ کرنا)

اصطلاحی معنی

کسی معاملے کے بارے میں لوگوں کا ایک دوسرے سے رائے طلب کرنا تاکہ بہتر رائے پر عمل کیا جاسکے۔ امام راغب الاصفہانیؒ لکھتے ہیں:

التشاوور والمشاورة والمشورة استخراج الرأى بمراجعة البعض الى

البعض من قولهم شرت العسل اذا اتخذه من موضع و استخرجته منه والشورى الامر الذى يتشاور فيه. (۶۷)

”تشاور، مشاورت اور مشورے کا معنی ہے کہ ایک دوسرے سے رجوع کر کے رائے کا نکالنا جیسے محاورہ ہے میں نے شہد نکالا جب تو اسے اس کی جگہ (چھتہ) سے نکال لے۔ شوریٰ وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں مشورہ کیا جائے۔“

شرعی تعریف

شوریٰ اور شورائیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا معاملہ جس سے متعلق شریعت میں کوئی واضح حکم نہ آیا ہو اس معاملے سے متعلق ماہرین فن کی رائے لینا اور امیر کا قرآن و سنت کی روشنی میں ان آراء میں سے بہتر اور مفید رائے پر کثرت اور قلت کا نہیں بلکہ قوت و دلیل کا اعتبار کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ اور عمل درآمد کرنا۔
امام قرطبی لکھتے ہیں:

”الشورى مبنية على اختلاف الاراء والمستشير ينظر فى ذلك الخلاف ونظر اقربها قولاً الى الكتاب والسنة ان امكنه فاذا ارشده الله تعالى الى ما شاء منه عزم عليه و انفعده متوكلاً عليه.“ (۶۸)

”شوریٰ آراء کے اختلاف پر مبنی ہے۔ مشورہ لینے والا اس اختلاف میں غور و فکر کرتا ہے اور اگر اس کے لیے ممکن ہو تو ان میں سے قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہونے پر غور و فکر کرتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اسے جس کے بارے میں اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس پر پختہ عزم کرتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے نافذ کر دیتا ہے۔“
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرامؓ کی آراء معلوم کرنے کا حکم دیا گیا، امام ابن جوزیؒ ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:
”معناه استخرج آراءهم واعلم ما عندهم.“ (۶۹)

(زاد المسير: ۱/ ۳۹۰)

”یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ان (صحابہ کرامؓ) کی آراء (پوچھ کر) نکال لیے اور جو ان کی رائے ہے معلوم کر لیجئے۔“

مشاورت کے بعد جو فیصلہ ہو اس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے محض اللہ تعالیٰ پر پورا اعتماد اور بھروسہ کیا

جائے کہ وہی اس میں اعانت کرے گا۔ امام رازی لکھتے ہیں:

”فاذا عزمت ﴿المعنى﴾ انه اذا حصل الرأى المتأكد بالمشورة فلا يجب ان يقع الاعتماد عليه بل يجب ان يكون الاعتماد على اعانة الله وتسديده وعصمته والمقصود ان لا يكون للعبد اعتماد على شئى الا على الله فى جميع الامور.“ (۷۰)

”معنی یہ ہے کہ جب مشورہ کے بعد جو پختہ رائے بن جائے تو ضروری نہیں کہ اس پر اعتماد کیا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اعانت اور عصمت پر بھروسہ کرنا چاہیے اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ بندے کے لیے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر اعتماد کرنا جائز نہیں۔“
امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

”فامض لما امرناك به على ما امرناك به وافق ذالك آراء اصحابك وما اشاروا به عليك او خالفها وتوكل فيما تأتى من امورك.“ (۷۱)

”(مشورے کے بعد جس چیز کا عزم کر لیں) تو ہم نے جو حکم دیا جس طرح دیا ہے اس کے مطابق کر گزرے چاہے یہ آپ کے اصحاب کی رائے اور مشورے کے مطابق ہو یا مخالف اور آنے والے معاملات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے۔“
امام آلوسی لکھتے ہیں:

”قد كانت الشورى بين النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فيما يتعلق بمصالح الحروب وكذا بين الصحابة رضى الله تعالى عنهم بعده عليه الصلوة والسلام وكانت بينهم ايضا فى الاحكام كقتال الردة وميراث الجد وعدد حد الخمر وغير ذلك والمراد ما لم يكن لهم فيه نص شرعى والا فالشورى لا معنى لها وكيف يليق بالمسلم العدول عن حكم الله عز وجل الى آراء الرجال والله سبحانه هو الحكيم الخبير.“ (۷۲)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے درمیان جنگی مصلحتوں سے مشورہ ہوتا تھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے درمیان بھی۔ نیز ان کے درمیان

مرتدین سے قتال کرنے، جد کی میراث اور شراب پینے کی حد کی تعداد اور دیگر امور سے متعلق مشورہ ہوتا تھا۔ مشاورت سے مراد یہ ہے کہ جب تک اس میں شرعی نص نہ آئے ورنہ شوریٰ کا کوئی معنی نہیں اور مسلمان کو یہ کیسے لائق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجائے انسانوں کی آراء کو اختیار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ تو صاحبِ حکمت اور باخبر ہیں۔“

شورائیت

سنت

(۱) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے:

”عن ابی ہریرۃ قال مارأیت احداً اکثر مشورۃ لاصحابہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.“ (۷۳)

”حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے صحابہؓ سے مشورہ کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔“

(۲) امام بخاری روایت کرتے ہیں:

”وشاور النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ یوم احدث فی المقام والخروج فرأوا الہ الخروج فلم لبس لامتہ وعزم قالوا اقم فلم یمل الیہم بعد العزم وقال لا ینبغی لنبی ینبیس لامتہ فیضعہا حتی یحکم اللہ.“ (۷۴)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام سے (شہر میں) ٹھہرنے اور باہر (نکل کر مقابلہ کرنے) کے بارے میں مشورہ کیا انہوں نے باہر (نکل کر مقابلہ کرنے کی) رائے دی۔ جب آپ ﷺ نے زہ پہن کر اس کا عزم کر لیا تو انہوں نے عرض کیا کہ (شہر میں) ٹھہر جائیے۔ آپ ﷺ نے عزم کے بعد ان کی (بات) کی طرف توجہ نہ دی اور فرمایا کہ نبی جب زہ پہن لے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے اسے اتارنا اس کی شان کے لائق نہیں۔“

(۳) اسی طرح دوسرے واقعے سے متعلق روایت کرتے ہیں:

”وشاور علیا واسامۃ فیما رمی بہ اهل الافک عائشۃ فسمع منہما حتی نزل القرآن.“ (۷۵)

”رسول اللہ ﷺ نے واقعہ انک میں علیؑ اور اسامہؓ سے مشورہ فرمایا اور ان کا موقف سنا حتیٰ کہ قرآن نازل ہوا۔“

(۴) امام حاکم روایت کرتے ہیں:

”عن سعید بن المسیب قال کان ابو بکر الصديق من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکان الوزير فکان یشاورہ فی جمیع امورہ۔“ (۷۶)

”سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ ابوبکرؓ کو رسول اللہ ﷺ کے وزیر کا رتبہ حاصل تھا۔ آپ ﷺ ان سے تمام امور میں مشاورت کیا کرتے تھے۔“

(۵) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ طلب کیا کرتے تھے۔

”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اشيروا علينا فی امرنا فقال ابو بکر اناء اعلم الناس بمسافة الارض۔“ (۷۷)

”رسول اللہ ﷺ نے (غزوہ بدر کے موقع پر) فرمایا مجھے مشورہ دیجئے۔ ابوبکرؓ نے عرض کیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ زمین کی مسافت کو جاننے والا ہوں۔“

(۶) ”فی روايته عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية فی ابی بکر و عمر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لواجتمعنا فی شورة ما خالفتكما۔“ (۷۸)

”ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ یہ آیت ﴿شاوہم فی الامر﴾ ابوبکرؓ و عمرؓ کے بارے میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم دونوں کسی رائے پر متفق ہو گئے تو میں تمہاری مخالفت نہ کروں گا۔“

(۷) ”عن ابی سعید قال قال رسول اللہ علیہ وسلم وزیر ای من اهل السماء جبیرئیل و میکائیل و من اهل الارض أبو بکر و عمر۔“ (۷۹)

”ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اہل آسمان میں سے میرے دو وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں اور اہل زمین میں سے ابوبکرؓ و عمرؓ ہیں۔“

(۸) ”عن ابی ہریرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان امراءکم و اغنیاءکم و امورکم شوریٰ بنیکم فظہر الارض خیر لکم من بطنہا و اذا کان امراءکم و اغنیاءکم بخلاءکم

وامور کم الی نساء کم فبطن الارض خیر لکم من ظہرها۔“ (۸۰)

”ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے امراء اور مال دار لوگ سخی ہوں اور تمہارے معاملات مشورہ سے طے پاتے ہوں تو زمین کی پشت اس کے پیٹ سے بہتر ہے اور جب امراء اور مال دار بخیل ہوں تو زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے۔“

حضرت ابوبکر صدیقؓ کا طرزِ عمل

حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ولی عہد نامزد کیا تو اس کے بعد انہیں وصیت کرتے ہوئے فرمایا:

”إِعْلَمْ يَا عُمَرُ أَنَّ مَعَكَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَافْكُرْ مَعَهُمْ وَاعْرِفْ لَهُمْ حَقَّهُمْ فَكُنْ كَأَحَدِهِمْ وَشَاوِرْهُمْ فِيمَا تَرِيدُ مِنْ أَمْرٍ.“ (۸۱)

”اے عمر! تمہارے ساتھ اہل بدر میں سے مہاجرین اور انصار ہیں، آپ ان کی عزت کیجئے گا اور ان کا حق پہچانیے گا..... ان جیسا بن کر رہنا اور جس چیز کا تم ارادہ کرو اس میں ان سے مشورہ کر لینا۔“

فنتہ ارتداد میں حضرت ابوبکر کی رائے مرتدین سے قتال کرنے کی تھی۔ صحابہ کرام اس رائے پر متفق نہ تھے حتیٰ کہ حضرت عمرؓ نے بھی آپ سے اس معاملے میں بات کی کہ آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں سے کیوں قتال کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے جو جواب دیا اس سے متعلق امام بخاری روایت کرتے ہیں:

”فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَا قَاتِلَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدَ عُمَرَ فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إِلَى مَشُورَةِ أَذْكَانٍ عِنْدَهُ حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَارَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.“ (۸۲)

”ابوبکرؓ نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں رسول اللہ ﷺ کے دین میں تفریق کرنے والوں سے ضرور قتال کروں گا۔ پھر حضرت عمرؓ نے بھی (اس رائے میں) آپ کی پیروی کی۔ پس

ابوبکرؓ نے (صحابہ کرام کے) مشورے کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اس لیے کہ ان کے پاس نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرنے والوں کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا حکم موجود تھا اور ان لوگوں کے بارے میں بھی جو دین اور اس کے احکام میں تبدیلی کا ارادہ کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا جو دین کو تبدیل کرے، اسے قتل کر دو۔“

حضرت عمر الفاروقؓ کا طرزِ عمل

امام بخاری مشاورت سے متعلق سیدنا فاروق اعظمؓ کا طرزِ عمل نقل کرتے ہیں:

”وكان القراء اصحاب مشورة عمر كهولاً كانوا او شباناً وكان وقافاً عند كتاب الله عز وجل.“ (۸۳)

”حضرت عمر کے اہل مشورہ قراء تھے بوڑھے یا جوان اور وہ (حضرت عمرؓ) کتاب اللہ (قرآن) کو بہت زیادہ سمجھنے والے تھے۔“

”كان عمر كثير المشاورة كان يشاور في امور المسلمين حتى المرأة.“ (۸۴)

”حضرت عمرؓ مسلمانوں کے امور میں بہت زیادہ مشاورت کرنے والے تھے حتیٰ کہ عورتوں سے بھی مشورہ لے لیا کرتے تھے۔“

صدر اول میں اسلامی ریاست میں خلفائے راشدین کا طرزِ حکمرانی یہی تھا کہ وہ تمام اہم امور کو مشاورت سے سرانجام دیتے تھے۔ یعنی اسلامی ریاست کے بنیادی اصول شوریّت“ پر ہی ان کی حکومت قائم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں:

”وكانت الائمة بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم يستشيرون الا

من اهل العلم في الامور المباحة لياخذوا بها سهلاً.“ (۸۵)

”رسول اللہ ﷺ کے بعد امام (خليفة) مباح امور میں علماء میں سے امین لوگوں سے

مشاورت کرتے تھے تاکہ آسان صورت کو اختیار کریں۔“

”قال النبی ما خاب من استخار ولا ندم من استشار.“ (۸۶)

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے استخارہ کیا وہ نقصان میں نہ ہوگا اور جس نے

مشورہ کر لیا وہ نادم نہ ہوگا۔“

”قال الحسن واللہ ما تشاور قوم بينهم لهداهم اللہ لا فضل ما

بحضرتہم۔“ (۸۷)

”حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم! جس قوم نے بھی آپس میں مشورہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ انہیں درپیش معاملہ میں بہتر کی رہنمائی فرمائیں گے۔“

حکم شوریٰ

مذکورہ آیت میں شوریٰ کا حکم واجب کا ہے یا استحباب کا۔ اس میں اختلاف ہے اور تین آراء پائی جاتی ہیں، بعض کے نزدیک استحباب کا حکم ہے۔ جیسا کہ امام قرطبی لکھتے ہیں:

”اختلف اهل التاويل فى المعنى الذى امر الله نبيه عليه السلام ان يشاور فيه اصحابه فقالت طائفة ذلك فى مكائد الحروب وعند لقاء العدو تطيبوا لنفوسهم ورفعاً لا قدارهم وتالفاً على دينهم وان كان الله تعالى قد اغناه عن رأيهم بوحيه.“ (۸۸)

”اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو اپنے صحابہ سے مشورہ کرنے کا جو حکم دیا ہے اس کے معنی کے بارے میں اہل تفسیر میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ نے کہا کہ یہ حکم جنگی چالوں اور دشمن سے لڑائی کے وقت کے بارے میں ہے، صحابہ کرام کے دلوں کو خوش کرنے، ان کی قدر و منزلت بڑھانے اور دین پر مضبوطی کے لیے ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ان (صحابہ) کی آراء سے اپنی وحی کے ذریعہ بے نیاز کر دیا ہے۔“

بعض کے نزدیک حقیقت میں مخاطب امت ہے کہ وہ اپنے اہم امور کو مشاورت سے طے کریں۔

امام ابن جوزی شاوہم فی الامر کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”ليستن به من بعده وهذا قول الحسن وسفيان بن عيينه.“ (۸۹)

”تا کہ بعد والوں کے لیے سنت قرار پائے۔ یہ حسن اور سفیان بن عیینہ کا قول ہے۔“

تیسرا اور صحیح قول یہ ہے کہ شوریٰ واجب اور لازم ہے اور استحباب کا حکم نہیں ہے۔

امام ہصاح لکھتے ہیں:

”وغير جائز ان يكون الامر بالمشاورة على جهة تطيب نفوسهم ورفع اقدارهم لتقتدى الامة به فى مثله لا نه لو كان معلوماً عندهم انهم اذا استفرغوا مجهودهم فى استنباط ما شووروا فيه

وصواب الرأى فيما سئلوا عنه ثم لم يكن ذالك معمولاً عليه ولا ملتقى منه بالقبول بوجه لم يكن فى ذلك تطيب نفوسهم ولا رفع لاقدارهم بل فيه ايحاشهم واعلامهم بان آرائهم غير مقبولة ولا معمول عليها فهذا تاويل ساقط لا معنى له۔“ (۹۰)

”یہ جائز نہیں کہ مشاورت کا حکم صحابہ کرام کے دلوں کو خوش کرنے اور ان کی قدرو منزلت بڑھانے کے لیے ہوتا کہ امت اس مثال کی اقتداء کرے۔ اس لیے کہ اگر انہیں معلوم ہو کہ جس معاملے سے متعلق مشورہ لیا جا رہا ہے جب وہ اس بارے میں غور و فکر کے بعد کسی نتیجے پر پہنچیں گے اور جس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اس میں درست رائے پر پہنچ جائیں تو ان کی رائے پر عمل ہوگا اور نہ وہ قبول کی جائے گی تو اس میں ان کے دلوں کو خوشی ہوگی اور نہ ان کی عزت بڑھے گی بلکہ اس میں ان کے لیے وحشت پیدا ہوگی اور ان کو یہ جتلانا ہوگا کہ ان کی آراء غیر مقبول ہیں اور ان پر عمل نہ ہوگا پس یہ تفسیر ساقط ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں۔“

امام رازیؒ لکھتے ہیں:

”ظاهر الامر للوجوب فقولہ وشاورهم يقتضى الوجوب۔“ (۹۱)

”امر (شاو رہم) کا ظاہری معنی وجوب کا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ﴿شاو رہم﴾ وجوب کا مقتضی ہے۔“

اسی طرح شمس الائمہ فرماتے ہیں:

”قال شمس الائمة رحمه الله ولا معنى لقول من يقول انما كان يشيرهم فى الاحكام لتطيب قلوبهم لان فيما كان الوحي ظاهراً معلوماً ما كان يتشيرهم وفيما كان يتشيرهم لا يخلوا ما ان كان يعمل برأيهم او لا يعمل فان كان لا يعمل برأيهم وكان ذلك معلوماً لهم فليس فى هذه الاستشارة تطيب النفس بل هى نوع من الاستهزاء وظن ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم محال۔“ (۹۲)

”شمس الائمہ فرماتے ہیں کہ یہ قول کہ مشاورت کا حکم محض دلوں کو خوش کرنے اور ان کی عزت بڑھانے کے لیے ہے، اس کا کوئی معنی نہیں، اس لیے کہ جن امور میں وحی ظاہر اور

معلوم ہے ان میں ان سے مشاورت نہ کرتے تھے اور جن امور میں مشاورت کرتے تھے یا تو ان کی رائے پر عمل کیا جائے گا یا نہیں۔ اگر عمل نہ کیا جائے اور یہ بات انہیں معلوم ہو تو اس مشاورت میں ان کی تطیبِ قلوب نہ ہوگی بلکہ یہ تو ان کے ساتھ استہزاء ہے اور رسول اللہ ﷺ کے بارے میں ایسا گمان کرنا محال ہے۔“

خليفة وامراء کے لیے شوریٰ کا حکم:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الرسل اور خاتم الانبیاء ہیں، آپ کی ہر لمحے بذریعہ وحی والہام رہنمائی کی جارہی تھی اس کے باوجود آپ کے لیے بھی مشاورت واجب ہے، تو خلیفہ اور اس کے نائبین وامراء خصوصاً خیر القرون کے بعد قیامت تک آنے والے جن کا علم اور عقل ناقص ہے، ان کے لیے تو ہر شعبہ کے ماہرین سے مشاورت اور باقاعدہ مجلس شوریٰ کا قیام بطریقِ اولیٰ واجب ہے تاکہ وہ امورِ سلطنت کو بہتر طور پر انجام دے سکیں۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

”لا غنی لولی الامر عن المشاورة فان الله امر بها نبیه صلی الله

علیہ وسلم فغیره اولیٰ بالمشورة.“ (۹۳)

”اولی الامر (حاکم) مشورے سے بے نیاز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کا حکم دیا ہے تو آپ کے علاوہ دوسرے لوگوں (حکام وغیرہم)

کے لیے مشورہ کا حکم بدرجہ اولیٰ ثابت ہوگا۔“

مشورہ طلب مسائل

اسلامی ریاست میں شوراۃ کی بنیاد پر ہی حکومت کی جاتی ہے، جس کے لیے مجلس شوریٰ کا قیام ضروری ہے۔ موضوع بحث یہ ہے کہ کن امور میں مشاورت کی جاسکتی ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مشورہ طلب مسائل کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں:

پہلی صورت یہ ہے کہ مشاورت ایسے شرعی حکم سے متعلق ہو جس کے بارے میں شریعت کا واضح حکم موجود ہے۔ یعنی قرآن و سنت اور ان سے مستنبط اجماع و قیاس میں اس امر سے متعلق واضح حکم آچکا ہے۔ اس صورت میں مشاورت بالکل ناجائز اور حکم شرعی پر عمل کرنا واجب ہے، لہذا خلیفہ پر لازم ہے کہ وہ بغیر کسی مشاورت کے اس شرعی حکم کو نافذ کرے۔ کیونکہ جس امر سے متعلق قرآن و سنت میں حکم دیا جا چکا ہے اس پر مشاورت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

”وان المشاورة قبل العزم والتبیین.“ (۹۴)

یعنی مشورہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم فرمالینے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے صورت حال کی وضاحت سے پہلے ہے۔“

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشاورت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن جب آپؐ نے کسی معاملہ سے متعلق عزم فرمالیا یا بذریعہ وحی یا خفی اس کا حکم آپؐ کا تو اب اس پر مشورہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس حکم پر عمل کرنا لازم ہے۔ امام بصاص لکھتے ہیں:

”ولا بد من ان تكون مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم اياهم

فيما لا نص فيه اذ غير جائز أن يشاورهم في المنصوصات.“ (۹۵)

”ضروری ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی صحابہ کرام سے ان امور میں مشاورت ہو جن کے

بارے میں نص نہیں آئی اس لیے کہ منصوصات میں مشاورت جائز نہیں ہے۔“

منصوصات میں مشاورت نہ صرف امت بلکہ خود رسول اللہ ﷺ کے لیے بھی جائز نہیں ہے، چنانچہ امام رازئیؒ لکھتے ہیں:

”اتفقوا على ان كل ما نزل فيه وحى من عند الله لم يجوز للرسول

ان يشاور فيه الامة لانه اذا جاء النص بطل الرأى والقياس.“ (۹۶)

”فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر وہ معاملہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف

سے وحی آپؐ کی ہے، اس میں رسول اللہ ﷺ کے لیے امت سے مشاورت جائز نہیں، اس

لیے کہ جب نص آپؐ کی تو رائے اور قیاس باطل ہو گئے۔“

دوسری صورت یہ ہے کہ مشورہ طلب امر کا تعلق مختلف فیہ شرعی حکم سے ہو۔ اس میں خلیفہ کا مشاورت کا مقصود اہل حل و عقد کی رائے سے متعلقہ معاملہ میں تقویت حاصل کرنا ہوگا۔

تیسری صورت یہ ہے کہ مشورہ طلب امر سیاسی یا انتظامی ہے اس صورت میں مشاورت کا مقصد یہ ہوگا کہ متعلقہ مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کرنا اور مختلف آراء کو سامنے لانا ہے۔ تاکہ خلیفہ سب سے بہتر رائے خواہ اکثریت کی ہو یا اقلیت کی، کو اختیار کرے یعنی مشورہ میں سامنے آنے والی تمام آراء میں سے جسے وہ بہتر اور مفید سمجھتا ہو اس کے مطابق فیصلہ کر لے اور اس پر عمل درآمد کرے۔ جیسا کہ ہم ماقبل میں نقل کر چکے ہیں کہ آپ ﷺ صحابہ کرام سے جنگی اور دیگر انتظامی امور کے بارے میں مشورہ لیا کرتے تھے۔ مشورہ طلب امور سے متعلق امام ابن جوزیؒ لکھتے ہیں:

”وفى الذى امر بمشاورةهم فيه قولان حكاهما القاضى ابو يعلى

احدهما انه امر الدنيا خاصة والثاني امر الدين والدنيا وهو اصح. (۹۷)
 ”جن امور کے بارے میں مشاورت کا حکم دیا گیا ہے اس میں قاضی ابویعلیٰ نے دو قول نقل کیے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حکم دنیاوی امور کے ساتھ خاص ہے اور دوسرا یہ کہ دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے امور سے متعلق ہے یہی (دوسرا قول) صحیح ہے۔“
 اللہ تبارک و تعالیٰ مشاورت کے حکم میں مشورہ طلب سائل سے متعلق کوئی تخصیص نہیں کی لہذا اسے مطلق رکھا جائے۔ چنانچہ امام بھصاصؒ لکھتے ہیں:

”ولما لم يخص الله تعالى امر الدين من امور الدنيا في امره صلى الله عليه وسلم بالمشاورة وجب ان يكون ذلك فيهما جميعا.“ (۹۸)
 ”جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاورت کے حکم میں دینی امور کی دنیاوی امور سے تخصیص نہیں کی تو واجب ہے کہ یہ حکم دونوں میں ہو۔“

فیصلہ کا اختیار

مشاورت کے وجوب کا یہ مطلب نہیں کہ اہل شوریٰ کی آراء کو قبول کرنا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا بھی واجب ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشاورت کرنا، آراء سننا، ان پر غور و فکر کرنا اور موازنہ کرنا تو واجب ہے لیکن ہر حال میں اسے قبول کرنا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا واجب نہیں بلکہ فیصلے کا اختیار خلیفہ یا امیر کو حاصل ہے۔ مجلس شوریٰ سے مشورہ لینے اسے قبول کرنے یا رد مسترد کرنے اور بالآخر فیصلے کے بارے میں خلیفہ کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ اگر مشورے میں کوئی مضبوط اور مفید رائے سامنے آئے تو اسے قبول کرے یا اگر مشاورت کے بعد اسے دوسروں کی آراء کمزور اور اپنی ذاتی رائے زیادہ مضبوط اور مفید معلوم ہوتی ہے تو اس کے مطابق بھی فیصلہ کر سکتا ہے اور مجلس شوریٰ اور انتظامیہ پر اس کے فیصلے کو قبول کرنا اور اس کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ ہم ماقبل میں شوراۃ کی شرعی تعریف میں امام طبری کے حوالے سے ﴿فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ کی تفسیر نقل کر چکے ہیں کہ کسی رائے سے متعلق عزم کر لینے کے بعد اس پر عمل کرنا لازم ہے چاہے یہ مشورہ دینے والوں کی آراء اور ان کے مشورہ کے موافق ہو یا مخالف۔ جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بالآخر فیصلے کا اختیار خلیفہ اور امیر کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں ناپسندیدگی اور پسندیدگی دونوں حالتوں میں امام کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے (جیسا کہ آگے چل کر باب اطاعت خلیفہ میں تفصیل آئے گی) جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام اور امیر کی طرف سے ایسے فیصلے بھی سامنے آئیں گے جو ماتحتوں کی رائے کے موافق نہ ہوں گے،

اس کے باوجود اس کی اطاعت کرنا ہوگی اور بالآخر اس کے فیصلے کو قبول کرنا ہوگا۔
احکامات کی دو قسمیں ہیں:

- ۱۔ احکامِ تشریعیہ
 - ۲۔ احکامِ تنفیذیہ
- (ان کی تعریف و توضیح ہم آگے چل کر بیان کریں گے)

بالفاظِ دیگر عام طور پر امورِ دو طرح کے ہوتے ہیں: ۱۔ دینی ۲۔ انتظامی
دینی امور میں فیصلے کی طاقت صرف کتاب و سنت میں ہے۔ جسے ماقبل میں تفصیلاً بیان کیا جا چکا ہے۔

انتظامی امور

یہ موضوع تفصیل طلب ہے جس کا یہ موقع نہیں ہے۔ احکاماتِ تنفیذیہ کے متعلق خلیفہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ انتظامی مجلسِ شوریٰ سے مشورہ طلب کرنے کے بعد اسے قبول یا رد کرے۔ اسی طرح اگر خلیفہ اپنی رائے کو پیش کی جانے والی تمام آراء سے بہتر سمجھتا ہے تو محض اپنی رائے پر بھی عمل کر سکتا ہے۔ ارشادِ بانی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (النساء : ۵۹)

”اے مومنو! اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تم میں سے صاحبِ حکم ہیں۔“

مندرجہ بالا آیت میں لفظِ اطاعت، خلیفہ کے اس حق کو شامل ہے۔ اس قرآنی دلیل کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے واقعات سے بھی خلیفہ کا یہ اختیار ثابت ہوتا ہے۔ امام ابو بکر الجصاصؒ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرزِ عمل کے متعلق لکھتے ہیں:

”وكان صلى الله عليه وسلم اذا شاورهم فاظهروا آرائهم ارتأى

معهم وعمل بما اذاه اليه اجتهاده.“ (۹۹)

”جب رسول اللہ ﷺ (صحابہ کرام سے) مشورہ لینے تو وہ اپنی اپنی آراء ظاہر کرتے،

آپ بھی ان کے ساتھ غور و فکر کرتے اور آپ کا اجتہاد جس نتیجے پر پہنچتا اس پر عمل کرتے۔“

امام جصاصؒ مزید لکھتے ہیں:

”واذ قد بطل هذا فلا بد من ان تكون لمشاورة اياهم فائدة

تستفاد بها وان يكون للنبي صلى الله عليه وسلم معهم ضرب من الارتأ والا جتهاد فجائز حينئذ ان توافق آرائهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجائز ان يوافق رأى بعضهم رايه وجائز ان يخالف رأى جميعهم فيعمل صلى الله عليه وسلم حينئذ برأيه ويكون فيه دلاله على انهم لم يكونوا معنقين في اجتهادهم بل كانوا ما جورين فيه لفعلهم ما امروا به ويكون عليهم حينئذ ترك آرائهم واتباع رأى النبي صلى الله عليه وسلم.“ (۱۰۰)

”جب یہ بات (کہ مشاورت کا حکم استحبابی ہے) باطل ثابت ہوگئی تو ضروری ہے کہ آپ کی ان (صحابہ کرامؓ) سے مشاورت میں کوئی فائدہ ہو جسے حاصل کیا جاسکے اور یہ کہ آپ ﷺ بھی ان کے ساتھ ایک طرح کا غور و فکر اور اجتہاد کرتے ہوں۔ پس اس وقت جائز ہے کہ ان کی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے موافق ہو یا یہ کہ آپ ﷺ کی رائے تمام کی رائے کے مخالف ہو تو اس وقت آپ ﷺ اپنی رائے پر (فیصلہ کرتے ہوئے) عمل کریں گے۔ اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ وہ اپنے اجتہاد میں نہیں بلکہ انہیں جس چیز کا حکم دیا گیا تھا، اس کا انہیں اجر ملے گا۔ اس وقت ان پر اپنی آراء کو ترک کر کے آپ ﷺ کی اتباع کرنا لازم ہے۔“

فوائدِ شوریٰ

شوریٰ کے چند فوائد یہ ہیں جیسا کہ امام رازیؒ لکھتے ہیں:

”انه عليه السلام وان كان اكمل الناس عقلاً الا ان علوم الخلق متناهية فلا يبعد ان يخطر ببال انسان من وجوه المصالح مالا يخطر بباله لا سيما فيما يفعل من امور الدنيا فانه عليه السلام قال انتم اعرف بامور دنياكم وانا اعرف بامور دينكم لا لانك محتاج اليهم ولكن لانك اذا شاورتهم في الامر اجتهد كل واحد منها في استخراج الوجه الا صلح في تلك الواقعة فتصير الا روح متطابقة متوافقة على تحصيل اصلح الوجوه فيها وتطابق الا روح الطاهرة على الشيء الواحد مما يعين على حصوله وهذا هو السر عند الا

جتماع فی الصلوات۔“ (۱۰۱)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ عقل کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ کامل تھے مگر چونکہ مخلوق کے علوم محدود ہیں تو یہ بعید نہیں کہ کسی آدمی کے دل میں مصالح کے بارے میں کوئی ایسی (مفید) بات آجائے جو ان کے دل میں نہ آئے خصوصاً دنیاوی امور جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”تم اپنے دنیاوی امور کو زیادہ جاننے والے ہو اور میں تمہارے دینی امور کو زیادہ سمجھنے والا ہوں۔“ آپ ان سے مشاورت کیجئے، اس لیے نہیں کہ آپ ان کے محتاج ہیں بلکہ اس لیے کہ جب آپ ان سے کسی معاملہ میں مشورہ طلب کریں گے تو ہر ایک اس واقعہ میں بہتر صورت نکالنے کی کوشش کرے گا تو ارواح سب سے بہتر صورت کے حصول پر ایک دوسرے سے موافق ہو جائیں گی اور پاکیزہ ارواح کا ایک شئی کے حصول پر ایک دوسرے کی مطابقت کرنا اس شئی کے حصول کے لیے معاون ہے، باجماعت نمازوں (کے حکم) میں بھی یہی راز پوشیدہ ہے۔“

مجلس شوریٰ

اسلامی ریاست میں خلیفہ اہل رائے کے مشورے سے امور حکومت کو سرانجام دیتا ہے۔ اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ باقاعدہ مجلس شوریٰ قائم کرے۔

مجلس شوریٰ کا انتخاب اور ذمہ داری متعدد ارکان

مجلس شوریٰ کے ارکان کے انتخاب کا اختیار خلیفہ کو حاصل ہے۔ مجلس شوریٰ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خلیفہ کو تنفیذی اختیارات کے سلسلہ میں مشورے دے۔ مجلس کے ارکان کی تعداد کا انحصار وقت اور حالات پر ہے البتہ اتنے افراد اس مجلس کے ارکان منتخب کیے جائیں جن کا ہونا ضروری ہو اور ان کا اجتماع بھی آسانی سے ہو سکے۔ خلفائے راشدین کے طرز عمل سے یہی معلوم ہوتا ہے۔

مجلس کا اجلاس

خلیفہ کے طلب کرنے پر اس کا اجلاس ہوگا اور خود خلیفہ یا اس کا نائب اس اجلاس کی صدارت کرے گا۔

مجلس شوریٰ کے لیے اہلیت

مجلس شوریٰ کی رکنیت کے لیے وہی شرائط ہیں جو اہل حل و عقد کی ہیں جن کو ہم آگے چل کر بیان

کریں گے۔ مختصر یہ کہ رکن منتخب ہونے والا شخص مسلمان، عادل اور مشورہ دینے کا اہل اور مشورہ طلب امر میں مہارت رکھتا ہو۔ ابن عطیہ الاندلسیؒ مجلس شوریٰ کی رکنیت کے لیے مندرجہ ذیل شرائط پیش کرتے ہیں:

”وصفة المستشار في الاحكام ان يكون عالماً ديناً.“ (۱۰۲)

”شرعی احکام میں مشورہ دینے والے کی صفت یہ ہے کہ وہ (جید) عالم اور دین دار ہو۔“

”وصفة المستشار في الامور لدنيا ان يكون عاقلاً مجرباً واداً في المستشار.“ (۱۰۳)

”دنیاوی امور میں مشورہ دینے والے کی صفت یہ ہے کہ وہ عقل مند، تجربہ کار اور مشورہ طلب کرنے والے سے محبت کرتا ہو۔“ (خیر خواہ ہو)

امام ابن جوزیؒ لکھتے ہیں:

”وعمهم بالذکر والمقصود ارباب الفضل والتجارب منهم.“ (۱۰۴)

”ذکر تو عمومی ہے اور مقصود صاحبِ فضیلت اور تجربہ کار ہیں۔“

علم، عقل، مہارت اور تجربے کے ساتھ تقویٰ بھی ضروری ہے، چنانچہ امام قرطبی لکھتے ہیں:

”قال سفیان الثوری لیکن اهل شور تک اهل التقویٰ والامانة

ومن یخشی الله تعالیٰ.“ (۱۰۵)

”سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ آپ کے اہل مشورہ صاحبِ تقویٰ و امانت اور اللہ تعالیٰ

سے ڈرنے والے ہوں۔“

خليفة پر لازم ہے کہ وہ اپنی مجلس شوریٰ میں ہر فن کے ماہرین کو منتخب کرے تاکہ وہ اسے اپنے اپنے متعلقہ شعبے سے متعلق امور میں مفید مشورے دیتے رہیں۔

”قال ابن خويز منداد واجب على الولاة مشاوره العلماء فيما لا

یعلمون وفيما اشکل علیہم من امور الدین ووجوه الجیش فيما يتعلق

بالحرب ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح ووجوه الکتاب

والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمار تها.“ (۱۰۶)

”ابن خويز منداد فرماتے ہیں کہ والیوں پر لازم ہے کہ وہ جن امور کا علم نہ رکھتے ہوں

اور جن دینی امور میں انہیں مشکل پیش آئے ان کے بارے میں علماء سے مشاورت کریں، کمانڈروں سے جنگی امور میں، عوام میں سے سربراہ اور دہ لوگوں سے (عمومی) مصالح میں، بڑے بڑے سیکرٹریوں وزراء اور عاملین سے شہروں کے فلاحی اور تعمیراتی کاموں میں مشاورت کریں۔“

شورائیت و جمہوریت

اسلامی نظام کے کمزور ہونے اور بالا آخر اس کے معطل ہونے کے بعد مغرب نے اس بات کا بڑے شد و مد سے پروپیگنڈہ کیا ہے کہ جمہوریت عین اسلام ہے کیونکہ قرآن و سنت میں مشورہ کی تاکید آئی ہے، صدر اول میں اسی پر عمل بھی کیا گیا ہے موجودہ پارلیمانی نظام بھی شورائیت کی حیثیت رکھتا ہے اور پارلیمنٹ مجلس شوریٰ کی ترقی یافتہ شکل ہے، لہذا جمہوریت و شورائیت ایک چیز ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ درحقیقت یہ بہت بڑا مغالطہ اور فریب ہے جو اہل مغرب اور مغرب زدہ لوگوں کی طرف سے عام مسلمانوں کو دیا جاتا ہے حالانکہ جمہوریت اور شورائیت دو متوازی نظام ہیں۔ ان دونوں نظاموں کے تقابل کا چونکہ یہ موقع نہیں ہے اس لیے ہم جمہوریت کے بنیادی اصول ”کثرت آراء کا اعتبار“ اور شوریٰ کا موازنہ پیش کرتے ہیں۔

کثرت رائے اور شورائیت

اسلامی نظام خلافت کے اساس اصول ”شورائیت“ میں کثرت آراء کا اعتبار ہے یا نہیں؟ بعض جمہوریت زدہ لوگوں کے نزدیک شوریٰ میں بھی کثرت آراء کا اعتبار ہے اور اس کی بنیاد پر بالآخر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ شوریٰ میں مشورہ طلب مسئلہ میں کسی ایک رائے پر کثیر لوگوں کے متفق ہو جانے کی کوئی اہمیت نہیں بلکہ اسلام نے قوت رائے کا اعتبار کیا ہے چاہے وہ رائے کثیر لوگوں کی ہو یا قلیل کی۔ قرآن و سنت اور خلفائے راشدین کے طرز عمل سے یہی ثابت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی کثیر تعداد سے متعلق فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾

(البقرة: ۲۴۳)

”بیشک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والے ہیں لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔“

اسی طرح خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا:

﴿إِنْ تَطْعُ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾

(الانعام : ۱۱۴)

”اگر آپ زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی اطاعت کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔“
امام رازیؒ لکھتے ہیں:

وهذا يدل على ان اكثر اهل الارض كانوا ضلالاً. (۱۰۷)

”یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل زمین کی اکثریت گمراہ تھی۔“

یہی وجہ ہے کہ دوسرے مقام پر ارشادِ ربانی ہے:

﴿إِنْ أَوْلِيَاءُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

(الانفال : ۳۴)

”اس کے اولیاء صرف تقویٰ والے ہیں لیکن اکثر نہیں جانتے۔“

سنت کی روشنی میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر اپنے رفقاء کا صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا لیکن مشورہ کے بعد جمہوری طرز پر ووٹ لیے اور نہ لوگوں کی آراء کو شمار کر کے ان کی کثرت کی بناء پر فیصلہ صادر فرمایا چنانچہ غزوہ بدر میں مکہ کے ستر مشرک قیدیوں کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ مختلف صحابہ کی طرف سے مختلف آراء پیش ہوئیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر صحابہ کی رائے قیدیوں کو قتل کر دینے کی تھی حضرت الصدیق کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرتِ آراء کا خیال کئے بغیر قوتِ رائے پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت الصدیق کی رائے کو ترجیح دے کر اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا۔

اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر یا شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کرنے کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ بعض نے شہر سے نکل کر اور بعض نے شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کرنے کی رائے پیش کی۔ آپ پیش کی جانے والی مختلف آراء سماعت فرما کر گھر تشریف لے گئے۔ زرہ پہن کر باہر تشریف لائے اور باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ صحابہ کرام کو یہ خیال آیا کہ ہم نے غیر مناسب طور پر اصرار کیا ہے۔ لہذا ان کی رائے بدل گئی اور تمام نے متفقہ طور پر عرض کیا کہ مدینہ کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ ان کی یہ درخواست سن کر

آپؐ نے فرمایا کہ ”نبی جب عزم کر کے ذرہ پہن لے تو ٹوڑائی سے پہلے اسے اتارنا اس کے لائق نہیں ہے۔“ چنانچہ آپؐ نے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا۔

مندرجہ بالا روایت سے بھی معلوم ہوا کہ مجلس شوریٰ میں پیش ہونے والی آراء کے بعد فیصلہ کا اختیار خلیفہ کو حاصل ہے۔ کثرت و قلت کا اعتبار نہیں اور نہ خلیفہ کثرت رائے کے مطابق فیصلہ کرنے کا پابند ہے، بلکہ اختلاف آراء کی صورت میں قوتِ رائے ہی باعِ ترجیح ہوگی۔ فقہی قاعدے کے مطابق بھی قوتِ دلائل کو دیکھا جاتا ہے نہ کہ کثرتِ دلائل کو۔

مشورہ یا رائے کا مسلط کرنا

جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ خلیفہ مشورہ کے بعد اہل مشورہ کی بات یا ان کی اکثریت کی رائے کے مطابق فیصلہ دینے کا پابند نہیں ہے۔ بلکہ مشورہ کا مقصد راکبینِ مجلس شوریٰ کی آراء سن کر قوتِ دلیل کی بنا پر فیصلہ کرنا ہے۔ دراصل لوگوں میں مشورہ کے بارے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ مشورہ سے رائے مسلط کرنا مراد لیتے ہیں حالانکہ شوریٰ کے معنی ہیں زیرِ غور معاملہ کے تمام مفید و مضر پہلوؤں کو سامنے لانا تاکہ ان کی روشنی میں بہتر فیصلہ کیا جاسکے۔ جیسا کہ امام ابن جوزیؒ لکھتے ہیں

”معناہ استخراج آراءہم واعلم ما عندہم۔“ (۱۰۸)

”یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ان (صحابہ کرامؓ) کی آراء (پوچھ کر) نکال لیے اور جو ان کی

رائے ہے معلوم کر لیجئے۔“

اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پٹیؒ لکھتے ہیں

”یعنی بعد المشورۃ اعتمد علی اللہ تعالیٰ لا علی رأیک و آراء

المتشاورین لان بناء المشاورۃ استخراج ما عندہم من العلم بالا

صلح بتلاحق الافکار بناء علی جرى العادة۔“ (۱۰۹)

”یعنی مشاورت کے بعد اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیجئے نہ کہ اپنی رائے اور نہ مشورہ دینے

والوں کی رائے پر، اس لیے کہ مشورہ کی بنیاد (متعلقہ مسئلے میں) اہل شوریٰ کے علم کا اظہار

کرنا ہے تاکہ حسبِ عادت مختلف افکار کے ایک دوسرے سے ملانے سے بہتر صورت

سامنے آئے۔“

اہل شوریٰ کی آراء کو سامنے لانے کی وجہ یہ ہے کہ کئی دفعہ کسی معاملہ کے بارے میں مختلف لوگوں

کے ذہنوں میں مختلف خیال ہوتے ہیں۔ کسی کے سامنے اس کے فوائد اور کسی کے سامنے اس کے

نقصانات ہوتے ہیں۔ جب مختلف لوگوں کی آراء سامنے آتی ہیں تو اس معاملے کے تمام پہلو واضح ہو جاتے ہیں۔ جس سے مشورہ لینے والے کے لیے کسی ایک جانب کو ترجیح دینے میں آسانی ہو جاتی ہے اور وہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ اسلام میں مشورہ کی غرض و غایت بھی یہی ہے نہ کہ کثرتِ آراء کے مطابق فیصلہ دینا یا رائے ٹھونسنا۔ لہذا مجلس شوریٰ اور جمہوری پارلیمنٹ کو ایک قرار دینا بالکل غلط ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں ممبرانِ اسمبلی مشورہ نہیں دیتے بلکہ اپنی کثرتِ رائے کو سربراہِ مملکت یا وزیرِ اعظم پر مسلط کرتے ہیں اور وہ ان کے فیصلے کو ماننے پر مجبور ہوتا ہے۔

اسلام میں قوتِ دلیل کا اعتبار ہے

اگر کسی معاملہ پر آراء مختلف ہوں تو اختلافِ رائے کی صورت میں کسی رائے کو ترجیح دینے کے لیے دو احتمال ہو سکتے ہیں۔

- ۱۔ قوتِ دلیل
- ۲۔ کثرتِ آراء

عقل و دانش کا تقاضا یہ ہے کہ پہلا احتمال یعنی قوتِ دلیل قابلِ ترجیح ہے اور دوسرے احتمال یعنی کثرتِ آراء کو رائے کی صحت اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کی درستگی میں بذاتہ کوئی دخل نہیں۔ البتہ بعض اوقات کثرتِ آراء قوتِ دلیل کی علامت ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عقل ہی سے انسان کو دوسری تمام مخلوقات پر فضیلت و شرف حاصل ہے۔ انسان عقل کے اعتبار سے مختلف مراتب کے حامل ہیں۔ کئی عقل کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہیں تو کثیر تعداد ان لوگوں کی بھی موجود ہے جو متوسط درجہ رکھتے ہیں اور بعض تو بالکل عاری ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی مسلم بات ہے کہ تجربہ سے عقل کو جلاء ملتی ہے۔ تجربہ میں بھی لوگوں کے مختلف مراتب ہیں۔ ان امور کے ذہن نشین کرنے کے بعد یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ اگر ایک طرف عقلِ کامل اور تجربہ تام رکھنے والا آدمی ہے دوسری طرف دنیا کے کل یا اکثر وہ افراد ہوں جو عقل سے مکمل طور پر بے بہرہ یا عقلِ قلیل کے مالک ہوں، تو کس کی رائے قوی اور فیصلہ قابلِ قبول ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اسی شخص کی رائے اور فیصلہ قابلِ قبول ہوگا جو عقلِ کامل اور تجربہ تام رکھتا ہے۔ بے عقل اور ناتجربہ کار اکثریت کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے

اصلِ رابع

وحدة الخليفة

خلافت کا تیسرا اہم اور بنیادی اصول یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک اسلامی حکومت، ایک نظام اور ایک خلیفہ ہو۔ جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کا مسلک یہ ہے کہ ایک ہی زمانے میں مختلف خلفاء کا ہونا جائز نہیں ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک بوقت ضرورت ایک سے زائد خلفاء کا ہونا جائز ہے، لیکن ان کے نزدیک بھی اصل اصول یہی ہے کہ ایک زمانے میں ایک خلیفہ ہو، جب ضرورت ختم ہوگی تو اس کا حکم بھی ختم ہو جائے گا اور اصل اصول باقی رہے گا یعنی ایک خلیفہ ہونا۔ جیسا کہ امام الحرمینؒ لکھتے ہیں:

”فاذا اتفق ما ذکرناه فقد صار صائرون عند ذلک الی تجویز

نصب امام فی القطر الذی لا یبلغه.“ (۱۱۰)

”جب مذکورہ بات (وحدتِ خلیفہ) پر اتفاق ہو چکا تو کچھ لوگوں نے ایسے (دور

دراز) علاقے میں جہاں امام نگرانی نہ کر سکے، اسے جائز قرار دیا ہے۔“

اسی طرح امام قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”لکن اذا تباعدت الاقطار وتباينت کالاندلس وخراسان جاز

ذلک.“ (۱۱۱)

”(اصل یہ ہے کہ خلیفہ ایک ہو) لیکن جب ممالک دور اور جدا جدا ہوں جیسے اندلس

اور خراسان، تو جائز ہے۔“

بہر حال جمہور کے نزدیک پوری دنیا میں صرف ایک خلیفہ کا ہونا جائز اور بلا ضرورت متعدد کا ہونا ناجائز ہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے جدید دور سے پہلے دور کے ممالک اور علاقوں تک رسائی ممکن نہ تھی، اگرچہ روم و فارس اور اس کے بعد خلافتِ امویہ و عباسیہ جیسی عظیم وسیع سلطنتیں موجود تھیں لیکن یہ حقیقت بھی مسلم ہے کہ دور کے ممالک کو اپنے قابو میں رکھنا اور مضبوط حکومت کا قیام انتہائی مشکل ہوتا تھا۔ اب جدید دور میں جبکہ پوری دنیا ایک عالمی گاؤں کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، یہ صورتِ حال باقی نہیں رہی۔ اب دنیا کے کسی بھی علاقے کو اپنے زیرِ اقتدار لانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ جیسا کہ مشاہدہ ہو رہا ہے، لہذا پوری دنیا میں ایک نظام کا قیام اور ایک خلیفہ کا تقرر مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ایسی صورت درپیش ہو تو متعدد خلفاء کا تقرر جائز ہوگا، کیونکہ اصل مقصد تو نظامِ خلافت کا قیام اور حکومت

الہیہ کا نفاذ ہے، اگر یہ مقصد مختلف علاقوں میں مختلف حکومتوں اور خلفاء کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

دلائل از روئے قرآن

(۱) قرآن پاک کی متعدد آیات میں مسلمانوں کو اجتماع اتحاد کا حکم دیا گیا اور اختلاف و افتراق سے منع کیا گیا ہے۔

﴿وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

(آل عمران : ۱۰۳)

”تم تمام اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔“

امام رازی اختلاف کی تین صورتیں لکھتے ہیں:

”الاول انه نهى عن الاختلاف فن الدين وذلك لان الحق لا يكون الا واحدا ، وما عداه يكون جهلا وضلالا فلما كان كذلك وجب ان يكون النهى عن الاختلاف فى الدين والله انه نهى عن المعاداة والمخاصمة فانهم كانوا فى الجاهلية مواظبين على المحاربة والمنازعة فنهاهم الله عنها الثالث انه نهى عما يوجب الفارقة ويزيل اللفة والمحبة.“ (۱۱۲)

”احتمال یہ ہے کہ دین میں اختلاف کرنے سے نبی کی گئی ہو، یہ اس لیے کہ حق صرف ایک ہے اور اس کے ما سوا جہالت اور گمراہی ہے۔ جب یہی معاملہ ہے تو ضروری ہے کہ دین میں اختلاف سے روکا جائے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ایک دوسرے سے عداوت اور جھگڑنے سے نبی ہو، کیونکہ وہ لوگ (اہل عرب) زمانہ جاہلیت میں ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے اور جھگڑتے رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے روک دیا۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ انہیں تفرقہ کا باعث بننے والے اور آپس کی محبت والفت کو ختم کرنے والے امور سے روکا گیا ہو۔“

الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی تمام امور میں اختلاف و افتراق سے بچنے کا حکم دیا ہے تاکہ اتحاد و اتفاق قائم رہے اور آپس کی محبت والفت ختم نہ ہو۔

(۲) درج ذیل آیت میں بھی افتراق و اختلاف سے منع کیا گیا ہے۔

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (آل عمران : ۱۰۵)
”تفرقہ ڈالنے والوں کی طرح نہ ہو جاؤ اور نہ ان کی طرح جنہوں نے واضح فرامین
آنے کے بعد آپس میں اختلاف کیا اور انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔“
(۳) اللہ ورسول کی اطاعت کرنے کا حکم اور تنازع سے منع کیا گیا ہے۔
﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (الانفال : ۴۶)
”اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں نہ جھگڑو، پس (جھگڑے سے) تم
کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ثابت قدم رہو، اللہ ثابت قدم رہنے والوں
کے ساتھ ہے۔“

قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں:

”والريح استعبر للدولة ونفاذ الامر وجريانه على المراد.“ (۱۱۳)
”حکومت، حکم کے نفاذ اور مراد کے مطابق اس کے اجراء کے لیے ریح (ہوا) کو بطور
استعارہ لیا گیا ہے۔“

ثبوت از سنت

متعدد صحیح احادیث میں صراحتاً حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ صرف ایک ہونا چاہیے۔
(۱) ”عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا یويع
لخليفةين فاقتلو الآخر منهما.“ (۱۱۴)

”ابو سعید الخدریؓ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو آدمیوں کی
خلافت کے لیے (بیک وقت) بیعت کی جائے تو ان میں جس کی آخر میں بیعت کی گئی ہے
اسے قتل کر دیا جائے۔“

دوسرے قتل کا حکم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک وقت میں دو آدمیوں کا خلیفہ ہونا حرام
ہے۔ اس لیے کہ قتل ایک بہت بڑے جرم پر کیا جاتا ہے۔ لہذا ایک ہی وقت میں دو آدمیوں کی بیعت
کرنا جائز نہیں ہے۔ کچھ حضرات نے اس کی تاویل کی ہے کہ اس سے مراد دوسرے کو ہٹانا ہے نہ کہ حقیقتاً

قتل کرنا۔ اس تاویل کا جواب درج ذیل حدیث سے ملتا ہے۔

(۲) ”قال كانت بنو اسرائيل تسو سهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدى وستكون خلفاء فتكثروا قالوا فما تأمرنا قال فوايعة الاول فالاول واعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استر عاهم من اتاكم وامر كم جميع على رجل يريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه.“ (۱۱۵)

”رسول ﷺ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے جب ایک نبی انتقال کرتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ایک صحابیؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ کے بعد کون ہوگا فرمایا میرے بعد کثیر تعداد میں خلفائے ہوں گے عرض کیا آپ ان کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا جو پہلے خلیفہ ہو جائے اس کی بیعت کو پورا کرنا پھر اس کے بعد جو پہلے خلیفہ ہو۔ جو ان کا حق (اطاعت) ہے انہیں ادا کرنا اس لیے کہ اللہ ان سے تمہارے حق کے بارے میں خود پوچھے گا اگر تمہارے معاملات ایک آدمی (خلیفہ) کے ذریعے مجتمع ہوں اور کوئی تمہارے ہاں آ کر تمہاری مرکزیت توڑنے یا اجتماعیت کو ختم کرنا چاہتا ہو تو اسے قتل کر دو۔“

ثبوت ازاجماع

خلیفہ کا ایک ہونا اجماع سے بھی ثابت ہے۔

(۱) رسول اللہ ﷺ کے رفیق اعلیٰ تشریف لے جانے کے بعد تقرر خلیفہ کے بارے میں سقینہ بنی ساعدہ میں مہاجرین و انصار ﷺ کا اجتماع ہوا۔ انصار صحابہؓ نے دو امیر، ایک مہاجرین اور دوسرا انصار سے منتخب کرنے کا مشورہ دیا تو کبار صحابہ کرامؓ نے اس کی نفی کی۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:

”انه لا يحل ان يكون للمسلمين اميران فانه مهما يكن ذلك يختلف امرهم واحكامهم وتفرق جماعتهم ويتنازع فيما بينهم هنالك تترك السنة وتظهر البدعة وتعظم الفتنة وليس لاحد على ذلك صلاح.“ (۱۱۶)

”یعنی مسلمان کے لیے دو امیروں کا ہونا جائز نہیں۔ جب کبھی ایسا ہوگا (کہ ان کے

ایک سے زائد امیر ہوں گے) تو ان کے امر (حکومت) اور احکام میں اختلاف رونما ہو جائے گا۔ ان کی جماعت متفرق ہو جائے گی اور وہ آپس میں لڑائی جھگڑے کریں گے۔ اس وقت سنت کو چھوڑ دیا جائے گا، بدعت کا ظہور ہوگا، فتنہ بڑھ جائے گا اور اس میں کسی کی بھلائی نہیں ہے۔“

(۲) سقیفہ بنی ساعدہ میں ہی حضرت الصديقؓ کی بیعت کے موقع پر حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا:

”هَيْهَاتَ اَنْ يَجْتَمَعَ سَيْفَانٌ فِي غَمْدٍ.“ (۱۱۷)

”دو تلواروں کا ایک نیام میں اکٹھا ہونا بعید ہے۔“

مذکورہ بالا حوالوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں صحابہؓ کا اجماع ہو گیا کہ مسلمانوں کا خلیفہ صرف ایک ہو سکتا ہے اور ایک سے زائد کا ہونا جائز نہیں ہے۔

(۳) جب یزید بن معاویہؓ کو ولی عہد بنایا گیا اور حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ کی زندگی میں ہی ان کی بیعت کی جانے لگی تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ آپ نے بیعت سے انکار کرتے ہوئے فرمایا:

”لَا اَبَاطِعُ لَامِيرٍ بِن.“ (۱۱۸)

”میں دو امیروں سے بیک وقت بیعت نہ کروں گا۔“

یعنی خلیفہ کی زندگی میں ولی عہد کے لیے بیعت لینا ایک وقت میں دو امیروں کی بیعت ہے جو کہ ہرگز جائز نہیں ہے۔

(۴) صحابہؓ کے بعد مجتہدین و فقہاء کا بھی خلیفہ کی وحدت پر اتفاق ہے امام نوویؒ لکھتے ہیں:

”اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اَنْهُ لَا يَجُوزُ اَنْ يَعْقُلَ لَخَلِيفَتَيْنِ فِي عَصْرِ وَاحِدٍ.“ (۱۱۹)

”علماء مذاہب کا اتفاق ہے کہ ایک ہی زمانہ میں دو خلیفوں کی بیعت کا عقد جائز نہیں ہے۔“

(۵) امام قرطبیؒ لکھتے ہیں:

”فَامَّا اِقَامَةُ اِمَامَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةٍ فِي عَصْرِ وَاحِدٍ وَبِلَادٍ وَاحِدَةٍ فَلَا يَجُوزُ

اَجْمَاعًا لَمَّا ذَكَرْنَا.“ (۱۲۰)

”ایک زمانہ اور ایک ہی شہر میں دو اماموں کا قائم (تقرر) کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ تو

اجماع سے ثابت ہے کہ جائز نہیں ہے اس لیے کہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ (یعنی حدیث اذا بویع لخلیفین فاقتلوا الآخر منہما)“
(۶) امام ابن حزم لکھتے ہیں:

”واتفقوا انه لا يجوز ان يكون على المسلمين في وقت في جميع الدنيا امامان، لا متفقان ولا مفترقان ولا في مكانين ولا في مكان واحد.“ (۱۲۱)

”علماء کا اتفاق ہے مسلمانوں پر پوری دنیا میں ایک وقت میں دو اماموں کا ہونا جائز نہیں ہے خواہ وہ دونوں متفق ہوں یا متفرق خواہ دو علاقوں میں ہوں یا ایک علاقہ میں۔“

اقوال فقہاء

(۱) امام الماوردی لکھتے ہیں:

”اِذَا عَقِدَتِ الْاِمَامَةُ لَا مَامِينَ فِي بِلَدَيْنِ لَمْ يَنْعَقِدْ اِمَامَتُهُمَا لِانْه لَا يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ لِلْاِمَامَةِ اِمَامَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَاَنْ شَدَّ قَوْمٌ فَجُوزَ وَه.“ (۱۲۲)
”جب دو شہروں میں دو اماموں کی بیعت کا عقد کیا گیا تو دونوں کی امامت منعقد نہ ہوگی اس لیے کہ امت کے لیے ایک وقت میں دو اماموں کا ہونا جائز نہیں ہے اگرچہ کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف کیا اور اسے جائز قرار دیا ہے۔“

(ب) علامہ ابن حزم لکھتے ہیں:

”لَا يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ فِي الدُّنْيَا اِلَّا اِمَامٌ وَاحِدٌ.“ (۱۲۳)
”(پوری) دنیا میں فقط ایک امام کا ہونا جائز ہے۔“

(ج) علامہ قسطلانی وحدتِ خلیفہ سے متعلق لکھتے ہیں:

”الخامس ان يتحد المعقود له، بأن لاتعقد البيعة لاكثر من واحد.“ (۱۲۴)
”(بیعت کے صحیح ہونے کی) پانچویں شرط یہ ہے کہ معقودہ (جس کی بیعت کی جا رہی ہے) ایک ہو۔ اس طرح کہ ایک سے زائد افراد کی بیعت نہ کی جائے۔“
قاضی ابویعلیٰ اس کے متعلق لکھتے ہیں:

”لَا يَجُوزُ الْاِمَامَةُ لَا مَامِينَ فِي بِلَدَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ.“ (۱۲۵)

”ایک حالت میں دو ملکوں میں دو اماموں کی امامت (خلافت) جائز نہیں ہے۔“

عقلی دلائل

(۱) اگر امام ایک سے زائد ہوں تو اس سے امت میں اختلاف و انتشار پیدا ہوگا، فتنے اٹھیں گے، دینی و دنیاوی امور معطل ہو کر رہ جائیں گے، اتحاد و اتفاق کا کوئی نشان تک نہ ہوگا، اعتصام بحبل اللہ کے حکم خداوندی کی تعمیل کبھی نہ ہو سکے گی۔ لہذا امت مسلمہ کے لیے ایک خلیفہ کا ہونا ضروری اور متعدد کا ہونا ناجائز ہے۔

(۲) اگر دو اماموں کا ہونا جائز ہو تو تین چار اور اس سے زائد کا ہونا بھی جائز ہوگا اور ان کے ممنوع ہونے پر کوئی دلیل نہ ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر آدمی مدعیِ خلافت ہوگا۔ ہر سال نیا امام، ہر ملک و شہر میں علیحدہ خلیفہ ہوگا جس سے فساد فی الارض اور دینی و دنیوی فتنہ کا رونما ہونا اظہر من الشمس ہے۔

حوالہ جات: باب اصولِ خلافت

نمبر شمار	کتاب	صفحہ
۱۔	المفردات لغریب القرآن للراغب الاصفہانی	
۲۔	المفردات لغریب القرآن للراغب الاصفہانی	
۳۔	روح المعانی	۲۰۵/۸
۴۔	تفسیر ابن کثیر	۵۸۸/۳
۵۔	روح المعانی	۱۱/۷
۶۔	زاد المسیر	۹۶/۵
۷۔	زاد المسیر	۲۹۵/۸
۸۔	جامع البیان	۳۱۶/۱۵
۹۔	الصحيح البخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب وکان الانسان اکثر شیء جدلاً	
۱۰۔	بحوالہ اسلام کا نظام حکومت	
۱۱۔	طبقات ابن سعد	۱۸/۳
۱۲۔	تاریخ طبری	۱۶۷/۳
۱۳۔	صحيح البخاری کتاب التوحيد باب قول الله تعالى ملك الناس	
۱۴۔	أيضاً	
۱۵۔	أيضاً	
۱۶۔	أيضاً	
۱۷۔	کليات ابی البقاء (وحد) ص ۶۷۳-۶۷۴ بحوالہ اسلام کا نظام حکومت	
۱۸۔	المفردات لغریب القرآن للراغب الاصفہانی	

- ۱۹۔ المفردات لغریب القرآن للراغب الاصفهانی
- ۲۰۔ المفردات لغریب القرآن للراغب الاصفهانی
- ۲۱۔ المفردات لغریب القرآن للراغب الاصفهانی
- ۲۲۔ المفردات لغریب القرآن للراغب الاصفهانی
- ۲۳۔ روح المعانی ۲۲۵/۱
- ۲۴۔ الجامع لاحکام القرآن ۲۲۴/۵
- ۲۵۔ معالم التنزیل ۲۹۹/۳
- ۲۶۔ ازالة الخفاء ۴۳۵/۱
- ۲۷۔ الاحکام السلطانیہ للماوردی ۵
- ۲۸۔ الجامع لاحکام القرآن
- ۲۹۔ المحرر الوجیز ۷۱/۲
- ۳۰۔ تفسیر ابن کثیر ۳۱۳/۲
- ۳۱۔ معالم التنزیل ۱۸۶/۱
- ۳۲۔ زاد المسیر ۱۹۶/۱
- ۳۳۔ معالم التنزیل ۴۳/۲
- ۳۴۔ الجامع لاحکام القرآن ۳۵/۶
- ۳۵۔ جامع البیان ۱۵/۲۱
- ۳۶۔ الجامع لاحکام القرآن ۲۷۳/۱۲
- ۳۷۔ زاد المسیر ۳۹۲/۵
- ۳۸۔ ابن کثیر ۵۶۵/۴
- ۳۹۔ زاد المسیر ۲۱۷/۲
- ۴۰۔ أيضاً
- ۴۱۔ جامع البیان ۲۱۷/۵
- ۴۲۔ زاد المسیر ۲۲۲/۲
- ۴۳۔ زاد المسیر ۲۲۱/۲

- ۴۴۔ صحیح البخاری کتاب الاحکام باب السمع والطاعة للامام
- ۴۵۔ صحیح البخاری کتاب الفتن باب قول النبی ﷺ سترون بعدی امور تنکرونها
- ۴۶۔ صحیح البخاری کتاب الاحکام باب کیف یبایع الامام الناس
- ۴۷۔ صحیح البخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ
- ۴۸۔ صحیح البخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ
- ۴۹۔ صحیح البخاری کتاب الاحکام باب الحاكم يحكم بالقتل
- ۵۰۔ الجامع لاحکام القرآن ۳/۳۲
- ۵۱۔ معالم التنزیل ۲/۴۳
- ۵۲۔ الصحیح البخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ
- ۵۳۔ صحیح البخاری کتاب الاحکام باب کیف یبایع الامام الناس
- ۵۴۔ تفسیر ابن کثیر ۲/۳۱۴
- ۵۵۔ التفسیر الکبیر ۳/۱۹۷
- ۵۶۔ جامع البیان ۵/۲۴۲
- ۵۷۔ صحیح البخاری کتاب الاحکام باب قول الله تعالى اطيعوا الله
- ۵۸۔ صحیح البخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ
- ۵۹۔ صحیح البخاری کتاب الاحکام باب کیف یبایع الامام الناس
- ۶۰۔ سنن ابی داود کتاب السنة باب فی لزوم السنة
- ۶۱۔ زاد المسیر ۲/۱۲۰
- ۶۲۔ سنن ابی داود کتاب السنة باب فی لزوم السنة

- ٦٣- جامع الترمذی کتاب العلم باب ما جاء فی الاستیصاء بمن یطلب العلم
- ٦٤- روح المعانی ٢١٤/٤
- ٦٥- الطبرانی فی الاوسط
- ٦٦- التفسیر المظهری ٢٣٤/٩
- ٦٧- المفردات لغریب القرآن للراغب الاصفهانی
- ٦٨- الجامع لاحکام القرآن ٢٣٧/٤
- ٦٩- زاد المسیر ٣٩٠/١
- ٧٠- التفسیر الکبیر ٦٨-٦٧/٩
- ٧١- جامع البیان ١٥٣/٤
- ٧٢- روح المعانی ٤٦/٢٥
- ٧٣- جامع الترمذی ابواب الجهاد باب ما جاء فی المشورة
- ٧٤- بخاری کتاب الاعتصام باب وامرهم شورى بينهم
- ٧٥- ایضاً
- ٧٦- ازالة الخفاء
- ٧٧- ازالة الخفاء
- ٧٨- ازالة الخفاء
- ٧٩- ازالة الخفاء
- ٨٠- ازالة الخفاء
- ٨١- ازالة الخفاء
- ٨٢- صحیح بخاری کتاب الاعتصام والسنة باب قول الله وامرهم شورى
- ٨٣- بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب السنة باب وشاورهم فی الامر
- ٨٤- ازالة الخفاء ٢٥٣/٤
- ٨٥- صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب وامرهم شورى
- ٨٦- الطبرانی فی الاوسط بحواله المحرر الوجیز ٣٩٧/٣

- ۸۷۔ المحرر الوجیز ۵۳۴/۱
- ۸۸۔ الجامع لاحکام القرآن ۲۵۰/۴
- ۸۹۔ زادالمسیر ۳۱۵/۱
- ۹۰۔ احکام القرآن ۴۱/۲
- ۹۱۔ التفسیر الکبیر ۶۷/۹
- ۹۲۔ کشف بزدوی ۲/۲۱۱ بحوالہ شوری کی شرعی حیثیت
- ۹۳۔ السیاسة الشرعیہ ۷۵
- ۹۴۔ صحیح البخاری کتاب الاعتصام والسنة باب قول الله وامرهم شوری
- ۹۵۔ احکام القرآن ۶۲/۲
- ۹۶۔ تفسیر کبیر ۶۸/۵
- ۹۷۔ زادالمسیر ۳۹۱/۱
- ۹۸۔ احکام القرآن ۶۲/۲
- ۹۹۔ احکام القرآن ۶۱/۲
- ۱۰۰۔ احکام القرآن ۶۲/۲
- ۱۰۱۔ التفسیر الکبیر ۴۰۹/۳
- ۱۰۲۔ المحرر الوجیز ۵۳۴/۱
- ۱۰۳۔ زادالمسیر ۳۹۱/۱
- ۱۰۴۔ الجامع لاحکام القرآن ۲۵۱/۴
- ۱۰۵۔ ایضاً ۲۵۰/۴
- ۱۰۶۔ التفسیر الکبیر ۱۲۶/۵
- ۱۰۷۔ زادالمسیر ۳۹۰/۱
- ۱۰۸۔ التفسیر المظہری ۱۶۲/۲
- ۱۰۹۔ غیائی ۱۲۸
- ۱۱۰۔ الجامع لاحکام القرآن ۲۷۳/۱

- ۱۱۱۔ التفسیر الکبیر ۳۱۱/۳-۳۱۲
- ۱۱۲۔ التفسیر المظہری ۹۷/۴
- ۱۱۳۔ الصحيح البخاری کتاب احادیث الانبیاء باب ما ذکر عن بنی اسرائیل
- ۱۱۴۔ أيضاً
- ۱۱۵۔ السنن الكبرى للبيهقي ۱۴۵/۸
- ۱۱۶۔ فتح الباری ۱۵۳/۱۲
- ۱۱۷۔ أيضاً
- ۱۱۸۔ شرح النووی للصحيح المسلم کتاب الاماره
- ۱۱۹۔ الجامع لاحکام القرآن ۲۶۰/۱
- ۱۲۰۔ مراتب الاجماع لابن حزم بحوالہ الامامہ العظمیٰ ۱۴۴
- ۱۲۱۔ الاحکام السلطانیہ للماوردی ۹
- ۱۲۲۔ المحلی لابن حزم ۴۵/۱
- ۱۲۳۔ مآثر الانافه ۴۵/۱
- ۱۲۴۔ الاحکام السلطانیہ لابی یعلیٰ ۳

باب رابع

فرضیتِ خلافت

اقامتِ خلافت کی شرعی حیثیت

مسلمانوں کی دنیوی و آخری سعادت اور کامرانی اسلامی نظامِ خلافت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی طرح اسلام کی دعوت، غلبہ و اقتدار کا انحصار خلافت پر ہے اور امام المرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد رسالت یعنی اظہارِ دین کا حصول بھی خلافت کے ذریعہ ممکن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں پر اقامتِ خلافت اور نصبِ خلیفہ کو فرض قرار دیا ہے تاکہ ہر دور میں خلافت کے ذریعہ مقصدِ رسالت ”اظہارِ دین“ حاصل کیا جاتا رہے۔ فرضیتِ خلافت قرآن و سنت و اجماع سے ثابت ہے اور خیر القرون سے لیکر آج تک تمام فقہاء مذاہب، مجتہدین و علماء کرام خلافت کے قیام کی فرضیت پر متفق ہیں۔ اس باب میں چار ابجاث ہیں:

بحثِ اوّل

پہلی بحث یہ ہے کہ خلافت کی فرضیت سماع (نقل) سے ثابت ہے یا عقل سے؟
اہل تشیع کے علاوہ سب اس پر متفق ہیں کہ سماع سے ثابت ہے۔ امام الحرمین لکھتے ہیں:
”فاذا تقرر وجوب نصب الامام فالذی صار جماہیر الائمة الی ان وجوب نصب الامام مستفاد من الشرع المنقول غیر ملتی من قضایا العقول.“^(۱)
”جب امام کے تقرر کا وجوب (فرض کفایہ) ثابت ہو چکا تو جمہورِ آئمہ نے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ امام کے تقرر کا وجوب (فرض کفایہ) شرع سے منقول ہے عقلی فیصلہ نہیں ہے۔“
محض عقل سے کسی چیز کی فرضیت یا اس کے حلال اور حرام ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ہے، چنانچہ قاضی ابویعلیٰ لکھتے ہیں:

”طریق وجوبها السمع لا العقل لما ذکرناه فی غیر هذا الموضع

وان العقل لا یعلم به فرض شیء ولا اباحتہ ولا تحلیل شیء ولا

تحریمہ۔“^(۲)

”اس (خلافت) کے وجوب کا طریق سماع (دلائل نقلیہ) ہیں نہ کہ عقل، اس لیے کہ ہم دوسرے مقام پر اس کی وجہ بیان کر چکے ہیں، نیز یہ کہ عقل سے کسی چیز کی فرضیت ثابت ہو سکتی ہے اور نہ اباحت۔ کسی چیز کی حلت ثابت ہو سکتی ہے اور نہ حرمت۔“
جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ اقامتِ خلافت کی فرضیت نقل سے ثابت ہے تو اب تفصیلی دلائل پیش کیے جاتے ہیں:

دلائل از روئے قرآن

احکامِ شریعت کا پہلا بنیادی ماخذ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم ہے، لہذا ہم سب سے پہلے اسی سے اقامتِ خلافت کا حکم معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ پہلے وہ آیات پیش کی جاتی ہیں جن سے بلا واسطہ فرضیت کا ثبوت ملتا ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسان کو اپنا جانشین اور نائب بنایا ہے اور جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنا چاہی تو اسے اپنا خلیفہ قرار دیا۔ ارشادِ باری ہے:

﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة: ۳۰)

”یقیناً میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔“

امام قرطبی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”هَذِهِ الْآيَةُ أَصْلُ فِي نَصْبِ إِمَامٍ وَخَلِيفَةٍ يُسْمَعُ لَهُ وَيَطَاعُ لِنَجْمَع بِهِ الْكَلِمَةَ وَتَنْفُذُ بِهِ أَحْكَامَ الْخَلِيفَةِ وَلَا خِلَافَ فِي وَجُوبِ ذَلِكَ بَيْنَ الْأُمَّةِ وَلَا بَيْنَ الْأُئِمَّةِ.“ (۳)

”یہ آیت امام و خلیفہ کے تقرر کے بارے میں قاعدہ کلیہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایسا امام جس کی بات سنی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے تاکہ کلمہ (اسلام کی شیرازہ بندی) اس سے مجتمع رہے اور خلیفہ کے احکام نافذ ہوں۔ امت اور آئمہ میں خلیفہ کے تقرر کے واجب (فرض کفایہ) ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔“

مندرجہ بالا آیت کی تفسیر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام اور خلیفہ کا تقرر واجب ہے جس کے بارے میں فقہاء کرام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

(۲) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (النساء: ۵۹)

”اے ایمان والو! تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی بھی جو تم

میں سے صاحبِ حکم ہوں۔“

اولی الامر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، البتہ جمہور کے نزدیک اس سے مراد حاکم و امراء ہیں۔ امام نووی لکھتے ہیں:

”قال العلماء المراد باولی الامر من اوجب الله تعالى طاعته من

الولاء والامراء هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم.“^(۴)

”علماء کے نزدیک اولی الامر سے مراد والی اور امراء ہیں جن کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے

لازمی قرار دیا ہے۔ یہ جمہور سلف، خلف، مفسرین اور فقہاء وغیرہم کا قول ہے۔“

استدلال

(۱) اس آیت میں اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور اولی الامر کے وجود کے بغیر اطاعت اولی الامر کا تصور ناممکن ہے۔ جس شخص کا وجود ہی نہیں اس کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس طرح کی طاعت کا حکم نہیں دیتے اور جس کا وجود مندوب ہو اس کی طاعت کی فرضیت کا حکم نہیں دیتے لہذا طاعت اولی الامر کی فرضیت سے اولی الامر کے تقرر کی فرضیت مقتضائے نص ہے، علامہ تفتازانی اقامتِ خلافت کی فرضیت کے دلائل دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”الرابع، وجوب طاعته و معرفته بالكتاب والسنة وهو يقضى

وجوب حصوله وذلك نصبه.“^(۵)

”(امام کے تقرر کی فرضیت کی) چوتھی دلیل یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت کے مطابق

اس کی اطاعت اور معرفت واجب ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس (امام) کا حصول

واجب ہے اور یہی اس کا نصاب (تقرری) ہے۔“

اسی طرح امام ابن حزم الظاہری مندرجہ بالا آیت سے اس طرح استدلال کرتے ہیں:

”والقرآن والسنة قد وردا بايجاب الامام من ذلك قول الله تعالى

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ مع احاديث

كثيرة صحاح في طاعة الامة وايجاب الامامة.“^(۶)

”قرآن اور سنت میں امام کے وجوب کا حکم آیا ہے۔ انہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد

ہے: ”تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی بھی جو تم میں سے صاحبِ حکم ہوں، اس کے علاوہ بہت سی صحیح احادیث بھی امت کی طاعت اور امامت کے وجوب کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔“

(ب) فطرت کا اصول ہے کہ انسانوں کے اجتماع سے کوئی نہ کوئی نظام قائم ہوتا ہے۔ جس کے اندر اولوالامر یعنی رئیس اور حکمران کا ہونا لازم ہے۔ مسلمان اس فطری اصول سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ لہذا اس فطری تقاضا کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی کی طرف مذکورہ آیت میں ”مکمل“ سے اشارہ کیا گیا ہے کہ تم میں سے جو صاحبِ حکم ہے تم اس کی اطاعت کرو۔ امام ابن تیمیہ اس فطری اصول کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

”فان بنی آدم لاتتم مصلحتهم الا بالاجتماع لحاجة بعضهم الى بعض ولا بدّ لهم عند الاجتماع من رائس.“ (۷)

”انسانیت کے مصالح اجتماع (اجتماعی نظام) کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے اس لیے کہ بعض دوسرے بعض کے محتاج ہیں اور اجتماع میں ان کے لیے ایک رئیس (حاکم) کا ہونا ضروری ہے۔“

مذکورہ اقتباس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حکمران یعنی امام اور خلیفہ کا تقرر فطرتِ انسانی کے عین مطابق ہے، جس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کو لازم قرار دیا ہے۔

(۳) اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر احکاماتِ الہیہ کے مطابق فیصلے کرنے اور حکومت کرنے کا حکم دیا ہے۔

(۱) ﴿فَاَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا

جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ (المائدة : ۴۸)

”آپ ان (اہل کتاب) کے مابین اس کتاب کے موافق فیصلہ کیا کیجئے جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے اور جو سچی کتاب آپ کے پاس آچکی ہے اس سے ہٹ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیا کیجئے۔“

(ب) ﴿وَإِنْ اَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ

وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾

(المائدة : ۴۹)

”اے پیغمبر! ہم حکم دیتے ہیں کہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اس کے مطابق ان (اہل کتاب) کے مابین فیصلہ فرمایا کیجئے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے اور ان سے ہوشیار رہیے کہیں یہ لوگ آپ کو اس کتاب کے کسی حکم کے خلاف جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ہے بہک نہ دیں۔“

علامہ آلوسی ﴿بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”ای بما انزلہ الیک فإنه الحق الذی لا محیص عند والمشمول

على جميع الأحكام الشرعية الباقية في الكتب الالهية.“^(۸)

”یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر حق نازل کیا ہے کہ جس سے روگردانی کی گنجائش نہیں اور وہ باقی تمام کتب الہیہ کے احکامات پر مشتمل ہے۔“ (اس کے مطابق فیصلے کیجئے)

(ج) ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

(النساء : ۵۸)

”اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔“

مندرجہ بالا پہلی دو آیات میں رسول ﷺ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ما انزل اللہ یعنی شریعت کے مطابق حکم (حکومت) کریں۔ اسی طرح تیسری آیت میں عدل و انصاف کے ساتھ حکم کرنے کا حکم ہے۔ یہ خطاب رسول ﷺ کے ساتھ ساتھ امت میں سے امراء اور حکمرانوں کو بھی ہے۔ امام قرطبی ضحاک سے نقل کرتے ہیں:

”هذا خطاب للولاة والامرأه الحکام.“^(۹)

”یعنی یہ والیوں، امراء اور حکمرانوں کو خطاب ہے۔“

تو جس طرح رسول اللہ ﷺ کو ما انزل اللہ کے ساتھ حکومت کرنے کا حکم ہے اسی طرح قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ ما انزل اللہ یعنی قرآن و سنت کے مطابق حکومت کریں اور کسی بھی قانون پر اس وقت تک عمل نہیں ہوتا جب تک اس کو نافذ کرنے والا صاحب اقتدار و اختیار حاکم نہ ہو، کیونکہ عدالتوں کا قیام حکومت و ریاست کے بغیر ممکن نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حکومت اور انتظامیہ ہی عدالتیں قائم کرتی اور اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کرتی ہے۔ جب خلیفہ اور نظامِ خلافت کا وجود ہی نہیں ہے تو قوانین شریعت پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ اب جب ما انزل اللہ کے ساتھ حکومت کرنا فرض ہے تو ما انزل اللہ کو نافذ کرنے والے حاکم (خلیفہ) کا تقرر بھی فرض ہوگا۔ اسی طرح تمام وہ آیات

جن میں ما نزل اللہ کے ساتھ حکم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خلیفہ کے تقرر کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں۔ امام نسفیؒ مسلمانوں کے لیے قرآن و سنت کے مطابق حکمرانی کرنے والے امام و خلیفہ کی ضرورت کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

”والمسلمون لا بد لهم من امام يقوم بتنفيذ احكامهم وإقامة حدودهم وسدّ ثغورهم وتجهيز جيوشهم واخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وإقامة الجمعة والاعياد“ (۱۰)

”مسلمانوں کے لیے ایسے امام کا ہونا ضروری ہے جو احکامات کو نافذ کرے، حدود کو قائم کرے، سرحدوں کی حفاظت کرے، صدقات وصول کرے، سرکشوں، چوروں اور ڈاکوؤں پر قابو پائے اور جمعہ و عیدین کو قائم کرنا وغیرہ۔“

(۴) جہاد کی دو بنیادی قسمیں ہیں:

۱۔ اقدامی:

جو کہ متعلقہ ملک کے لوگوں پر فرض عین ہو جاتا ہے۔

۲۔ دفاعی:

دفاعی جہاد عسکری طاقت اور مضبوط حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اقدامی جہاد جو کہ فرض کفایہ ہے، ہر لحاظ سے طاقتور حکومت ہی سرانجام دے سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتب فقہ میں اس کی ذمہ داری امام و خلیفہ پر ڈالی گئی ہے۔ جب نظام خلافت اور اس کے تحت نظام جہاد کا وجود ہی نہ ہو تو جہاد جیسے اہم فریضے کی ادائیگی ناممکن ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاد کی تیاری کا حکم دیا ہے:

﴿وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ
لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ (الانفال: ۴۰)

”اور (اے مسلمانو!) تم سے جس قدر ہو سکے کافروں کے مقابلہ کے لیے ہر قسم کا سامانِ جنگ اور پلے ہوئے گھوڑوں کے باندھے رکھنے سے تیاری کرتے رہو تاکہ اس آمادگی اور تیاری کے باعث تم اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر دھاک بٹھائے رکھو اور ان کے علاوہ اور دوسرے کافروں پر بھی جن کو تم نہیں جانتے۔ پر اللہ ان کو جانتا ہے۔“

امام ابن جوزی قوت کی تفسیر کرتے ہیں:

”انه كل ما يتقوى به على حرب العدو من آلة الجهاد.“^(۱۱)

”یعنی ہر وہ آلہ جہاد جس سے جنگ میں دشمن کے خلاف طاقت حاصل ہو۔“

استدلال:

(۱): اس آیت میں اعدائے دین سے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق طاقت و قوت کا حصول فرض قرار دیا گیا ہے۔ اقامتِ حکومت (نصبِ الخلیفہ) طاقت کا جزء بلکہ تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے اور اقامتِ حکومت کے بغیر ان قوتوں کا حصول ناممکن ہے۔ جب طاقت کا حصول فرض ہے تو اقامتِ حکومت جو تمام طاقتوں کی بنیاد اور سرچشمہ ہے، کی فرضیت بطریقِ اولیٰ ثابت ہوتی ہے۔

(ب): دوسرے حصہ (ترہبون) میں ترہیب یعنی دشمنوں پر رعب اور دھاک بٹھانے کا سامان کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور ترہیب ایک مستحکم حکومت کے بغیر ناممکن ہے۔ ترہیب کا حکم گویا اقامتِ حکومت اور اقامتِ خلافت کا حکم ہے اگر ترہیب مقصود ہے تو اقامتِ خلافت بھی مقصود ہے۔

(۵) ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا

يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ

أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾

(توبہ: ۲۹)

”اہل کتاب جو نہ اللہ پر پوری طرح ایمان رکھتے ہیں اور نہ یومِ آخرت پر اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور نہ دینِ حق کو قبول کرتے ہیں ان سے یہاں تک لڑو کہ مطیع اور محکوم ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینا قبول کر لیں۔“

امام بغوی لکھتے ہیں:

”وقال الشافعي الصغار هو جريان احكام الاسلام عليهم.“^(۱۲)

”امام شافعی فرماتے ہیں کہ صغار کا معنی ہے ان پر اسلام کے احکام کا جاری کرنا۔“

اس آیت میں قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ قتال کی انتہاء جزیہ ادا کرنے کی شرط قبول کرنا یعنی انہیں محکوم و مطیع بنانا اور صغار کفار ہے۔ حکومتِ اسلامیہ کی حقیقت اقتدار اور غلبہٴ اسلام و مسلمین ہے۔ کفار کو

مغلوب و محکوم بنا کر ان سے جزیہ وصول کرنا غلبہ کا جزء ہے۔ جب کفار کو محکوم بنا کر ان سے جزیہ وصول کرنا، انہیں مغلوب کرنا اور اس مقصد کے لیے اپنی جان اور مال پیش کرنا فرض ہے تو اقتدار، اقامت حکومت اور حکومت کا بقاء بھی فرض ہوگا۔ محکوم بنانا اور حاکم بننا اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ محکوم بنانے کی فرضیت بعینہ حاکم بننے اور اقتدار و حکومت حاصل کرنے کی فرضیت ہے۔ درحقیقت ایک مضبوط، مدبر اور باصلاحیت بادشاہ و حکمران ہی اپنی ریاست کی حدود سے نکل کر دشمن پر حملہ آور ہو سکتا اور فتح حاصل کر سکتا ہے یہی وجہ کہ بنی اسرائیل نے وقت کے نبی سے جہاد فی سبیل اللہ کے لئے بادشاہ مقرر کرنے کی استدعا کی تھی۔ ارشادِ باری ہے:

﴿الَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى
إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءَنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ
الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾

”کیا آپ نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے اس قصہ کو ملاحظہ نہیں کیا جو موسیٰ کے بعد پیش آیا جب ان لوگوں نے اپنے زمانے کے پیغمبر سے یہ کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اس پیغمبر نے جواب دیا کیا تم سے اس کی یہی توقع ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو تم جہاد نہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا ہمارے لیے ایسی کون سی گنجائش باقی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں حالانکہ ہم اپنے گھروں سے بے گھر کیے گئے اور اپنے بچوں سے جدا کر دیئے گئے پھر جب ان پر جہاد واجب کیا گیا تو ان میں سے بجز معدودے چند کے سب پھر گئے اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔“

(۶) ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ
الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾

(النور : ۵۵)

”تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو زمین میں اس طرح حکمران بنائے گا جس طرح ان لوگوں کو حکمران بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے اور جس دین کو خدا نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے اس دین کو ان کے لیے مستحکم

کر دے گا اور اس وقت دشمن کا جو خوف ان کو لاحق ہے، ان کے اس خوف کو امن سے بدل دے گا۔“

علامہ آلوسی اس تفسیر میں لکھتے ہیں

”ای لیجعلم خلفاً متصرفین فیہا تصرف الملوک فی ممالیکہم او خلفاً من الذین یخافونہم من الکفرۃ بان ینصرہم علیہم ویورثہم ارضہم۔“ (۱۳)

”یعنی انہیں خلفاً اور بادشاہوں کی طرح اپنے ممالک میں تصرف کرنے والا بنائے گا یا انہیں ان کفار کا جانشین بنائے گا جن سے یہ ڈرتے تھے، اس طرح کہ ان کے خلاف ان کی نصرت کرے گا اور ان کی زمین کا انہیں وارث بنائے گا۔“
امام فخر الدین الرازیؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”ای الذین جمعوا بین الایمان والعمل الصالح ان یتخلفہم فی الارض فیجعلہم الخلفاء والغالبین والمالکین کما استخلف علیہا من قبلہم فی زمن داؤد وسلیمان علیہما السلام وغیرہما۔“ (۱۴)
”یعنی جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے جامع ہیں، انہیں زمین میں نائب کرے گا پس انہیں خلیفہ، غالب اور (زمین کا) مالک بنائے گا جیسا کہ داؤد اور سلیمان علیہما السلام اور دیگر کے زمانے میں بنایا تھا۔“

آگے چل کر اس آیت سے خلفائے اربعہ کی خلافت پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”فاذن المراد بعد الاستخلاف طريقة الإمامة۔“ (۱۵)

”پس استخلاف سے مراد امامت (خلافت) کا طریق ہے۔“

حضرت امام شاہ ولی اللہؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”استخلاف جماعت عظیمہ و تمکین ایشاں بغیر خلیفہ ممکن فی الارض ممکن عادی نیست و صورت خارجیہ مستقر ساختن مسلمین و تمکین مہاجرین نصب خلیفہ و تمکین رئیس ایشاں است پس وعدہ استخلاف و تمکین کافہء مسلمین در حقیقت وعدہ خلیفہ ممکن فی الارض است۔“ (۱۶)

”یعنی ایک بڑی جماعت کو خلیفہ کرنا اور اس کو تمکین دینا بغیر کسی خاص شخص کو خلیفہ بنائے ہوئے عادتاً ناممکن ہے۔ اور مسلمانوں کو استقرار دینے اور مہاجرین کو تمکین دینے کی

صورت یہی ہے کہ (ان میں سے کوئی) خلیفہ مقرر کیا جائے اور اس کو تمکین دی جائے۔ الغرض تمام مسلمانوں کے استخلاف و تمکین کا وعدہ درحقیقت (ان میں سے کسی کو) خلیفہ ممکن فی الارض بنانے کا وعدہ ہے۔“
مزید لکھتے ہیں:

”ظہور اس وعدہ آنست کہ واحد بعد واحد از اس جماعت خلیفہ شود بدون نصب خلیفہ غلبہ قوم کثیر محال عادی است قال عَلَيْهِ السَّلَامُ الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ۔“ (۱۷)
”اس وعدہ کے پورا ہونے کی صورت یہی ہے کہ اس جماعت (مہاجرین اولین) میں سے یکے بعد دیگرے (کچھ لوگ) خلیفہ ہوں (کیوں کہ) بغیر خلیفہ مقرر کیے ہوئے کسی بڑی قوم کا غالب ہو جانا عادت محال ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”امام مثل ڈھال کے ہوتا ہے۔ اس کو سامنے کر کے (یعنی اس کے بل پر) جنگ کی جاتی ہے۔“
استدلال:

(۱) اس آیت میں تین نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ استخلاف فی الارض، تمکین دین اور امن و امان۔ یہ ایک مسلم بات ہے کہ کسی با عظمت ہستی کے انعام کو ناقابل التفات سمجھنا، نعمت کی ناقدری، منعم کی ناشکری اور سوء ادبی ہے۔ اگر استطاعت کے باوجود مسلمان ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں تو یہ منعم حقیقی کی شان میں گستاخی اور اس کی نعمتوں کی ناشکری ہوگی۔ ان نعمتوں میں پہلی نعمت استخلاف فی الارض یعنی اقامتِ خلافت اور حکومت اسلامیہ کا قیام ہی ہے۔

(ب) استخلاف فی الارض کے ساتھ دو اور نعمتوں تمکین دین اور امن و امان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ دین کے استحکام اور امن کے قیام اور ازالہ فساد کے لیے جدوجہد کرنا شرعاً واجب اور مطلوب ہے اور استطاعت کے باوجود اس جدوجہد سے پہلو تہی کرنا معصیت ہے۔ اگر دو نعمتوں یعنی تمکین دین اور قیام امن کے لیے جدوجہد کرنا واجب ہے تو اصل مبداء جس پر ان دو کا مدار ہے یعنی خلافت اس کے قیام کے لیے کوشش کرنا کیوں واجب نہیں ہے؟ دو کو مطلوب اور ایک کو غیر مطلوب کیسے قرار دیا جاسکتا؟ حالانکہ تمکین دین اور قیام امن، نظامِ خلافت کا اثر (نتیجہ) اور یہ دونوں قیامِ خلافت پر موقوف ہیں۔ خلافت کے قیام کے بغیر ان دونوں کا وجود ناممکن ہے۔

(۷) ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ﴾ (آل عمران : ۸۳)
”کہ یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کے متلاشی ہیں۔“

امام ابن جوزی دین اللہ کی تفسیر کرتے ہیں:

”المراد بدین اللہ دین محمد ﷺ“، (۱۸)

”یعنی اللہ کے دین سے مراد محمد ﷺ کا دین ہے۔“

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ

فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ (آل عمران : ۸۵)

”اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دین کا خواہش مند ہوگا تو اس کا وہ دین ہرگز

مقبول نہ ہوگا اور وہ شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔“

﴿أَفْغِيرَ اللَّهُ ابْتِغَى حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ

الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ (الانعام : ۱۱۴)

”کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم بناؤں حالانکہ اس نے تمہاری طرف مفصل کتاب

نازل کر دی ہے۔“

امام بغوی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”اي قل لهم يا محمد افغير الله ابتغى اطلب لكم قاضياً بيني

وبينكم وذلك انهم كانوا يقولوا للنبي ﷺ اجعل بيننا وبينك

حكماً فاجابهم به وهو الذي انزل إليكم الكتاب مفصلاً بينا فيه امره

ونهيه يعني القرآن“، (۱۹)

”اے محمد! آپ کہہ دیجیے کہ کیا میں کسی دوسرے کو اپنے اور تمہارے درمیان فیصلہ

کرنے والا بناؤں۔ (اللہ تعالیٰ نے) یہ اس لیے فرمایا کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے کہتے تھے کہ

آپ ہمارے اور اپنے درمیان منصف مقرر کیجیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہی جواب دیا کہ اللہ

نے تمہاری طرف کتاب یعنی قرآن نازل کر دیا ہے جس میں اوامر اور منہیات کو تفصیلاً بیان

کر دیا گیا ہے۔“

کسی بھی مسلم اکثریت والے ملک میں نظام حکومت یا تو اسلامی ہوگا یا غیر اسلامی۔ اگر غیر اسلامی

ہے تو اس کو ختم کر کے اس کی جگہ اسلامی نظام خلافت کا قائم کرنا فرض ہوگا اور اگر اس موجودہ کفریہ نظام

کے مطابق زندگی گزارتے رہے اور اسلامی نظام کے قیام کے لئے کوشاں نہ ہوئے تو یہ ابتغاء غیر دین

اللہ ہوگا جو کہ ناقابل قبول اور خسارے کا موجب ہے۔

(۸) تمام ادیان پر غلبہ اسلام نبی اکرم ﷺ کی رسالت کا مقصد ہے۔

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (الصف : ۹)

”وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دیکر بھیجا ہے تاکہ وہ اس دنیا کو تمام ادیان باطلہ پر غالب رکھے اگرچہ مشرک کتنا ہی برامانیں۔“

امام اہلسنت حضرت مولانا عبد الشکور فاروقی لکھنویؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”ارشاد فرمایا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی بعثت سے مقصود یہ ہے کہ تمام دینوں پر غالب کر دیا جائے۔ پس اس آیت میں اگر سمجھنے کی کوئی چیز ہے تو یہ ہے کہ غالب کر دینے سے کیا مراد ہے؟ غلبہ و قہم کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ دلیل میں غالب کیا جائے یعنی دین حق کی حقانیت پر اور دوسرے دینوں کے بطلان پر ایسی دلیل قائم کی جائے جس کا رد نہ ہو سکے۔ دوسرے یہ کہ تیغ و سناں کے ذریعے سے غالب کیا جائے۔ یعنی دین برحق کی شوکت و سطوت کے سامنے تمام مذاہب کو سرنگوں کر دیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ دونوں قسم کا غلبہ مراد ہے۔“ (۲۰)

حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”وَمَا رَوَىٰ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِالتَّوَاتُرِ أَنَّهُ بَشَّرَ فَارِسَ وَالرُّومَ فِي أَوَّلِ مَبْعَثِهِ بِمَكَّةَ وَفِي أَوَّلِ قَدُومِهِ بِالْمَدِينَةِ وَعِنْدَ وَفَاتِهِ وَآگَرِ آنحضرت ﷺ تَقَرَّبَ عِبَادُ بَانَ فَرِيضَةَ مَحْتَمَلَةً عَمَلُهُ اَدَاةً مَاجِبَ نَكْرَدَه بِاشْتِدَادِ حَاشَاةٍ مِّنْ ذَلِكْ زِيَرَاةٍ فَتُوحِ فَارِسَ وَرُومَ اِزَانِ قَبِيلِ نَيْسَتِ كَمَا بَدُونَ نَصَبِ خَلِيفَةٍ رَاشِدٍ مِّسْرُودٍ مَّطْلُوقِ اِيجَابِ خَلِيفَةِ اِثْنِ خَلِيفَةٍ كَانِ كَفَايَةِ نَعْمَ كَنْدَ زِيَرَاةٍ كَمَا بَرَاءِ اَمْرِ قَوْتِ هَرَنْفَسِ مَسَاعِدِ نَيْسَتِ مُسْتَقِّقِ بَاغِيَرِ مُسْتَقِّقِ مُشْتَبِهٍ اسْتِ وَقَرَعِ اِخْتِيَارِ بَرَاءِ كَسَ زَدَنِ كَمَا بَرَاءِ اَنِّ مَوْفُوقِ بَاشِدِ وَاَنِّ اَمْرِ بَرُوئے مِيسِرْ كَرْدِ وَاَزَعْلُومِ اَتِيَانِ بِيَرُونِ اسْتِ وَمَقْدَمَةِ الْوَاوَجِبِ وَاجِبَةٍ۔“ (۲۱)

”اور جیسا کہ نبی ﷺ سے تواتر کے ساتھ مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فارس اور روم کی فتح کی بشارت دی مکہ میں ابتدائی زمانہ بعثت میں اور مدینہ تشریف لانے کے شروع زمانہ میں اور اپنی وفات کے قریب بھی اگر آنحضرت ﷺ بندوں کو اس یقینی فریضہ کو پورا کرنے کے قابل نہ بنائیں تو لازماً آئے گا کہ آپؐ نے جو امر واجب تھا اس کی ادائیگی نہ کی جو آپؐ کی نسبت ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ فارس اور روم کا فتح کرنا اس درجہ کی بات نہیں جو خلیفہ راشد

کے نصب کئے بغیر میسر ہو جائے۔ مطلقاً خلیفہ مقرر کر دینا کہ کسی کو بھی کر دیا جائے کافی نہیں ہو سکتا کیونکہ حکمرانی کی صلاحیت ہر نفس میں نہیں ہوتی، مستحق غیر مستحق کے ساتھ ملے جلے ہیں اور قرعہ اختیار کسی ایسے شخص کے نام پر متعین کر دینا جو اس کے لیے (اللہ کی طرف سے) موفق ہو اور یہ (اہم کام) اس پر آسان ہو، امتیوں کے علوم سے باہر ہے اور واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے۔“

دوسری جگہ مزید لکھتے ہیں:

”وقال النبی ﷺ حدیث وعدی بن حاتم وابوذر والمقداد وغیرہم حتی صار مشہوراً لیتثنی اللہ ہذا الامر حتی یدخل فی کل بیت من مدر او وید بعزیز او ذل ذلیل الفاظہم شتے والمعنی المشترك واحد دین حق همان است کہ ممکن شد وہمان است کہ تمام شد وہمان است کہ شرقاً وغرباً دیوت وید ومدردر آمد۔“ (۲۲)

”یعنی اور نبی ﷺ نے فرمایا ہے عدی بن حاتم اور ابوذر اور مقداد وغیرہ ہم کی حدیث میں یہاں تک کہ (طرق متعددہ کی بناء پر یہ حدیث) مشہور ہو گئی اور اللہ تعالیٰ اس امر (اسلام) کو ضرور پورا کرے گا یہاں تک کہ یہ (دین اسلام) ہر گھر میں داخل ہو جائے گا یہاں تک کہ خواہ وہ گھر مٹی کا بنا ہوا ہو یا بالوں کا (یعنی شہر اور دیہات کے سب گھروں میں) صاحب عزت کی عزت کے ساتھ (کہ وہ بخوشی قبول کر کے اپنی عزت باقی رکھے) یا کسی ذلیل ہونے والے کی ذلت کے ساتھ (کہ وہ مغلوب اسلام ہو کر ذلت سے زندگی بسر کرے) احادیث کے الفاظ مختلف ہیں مفہوم مشترک سب کا ایک ہے۔ دین حق وہی ہے ”جو ممکن (یعنی طاقتور ہوا اور وہی ہے جو ”پورا“ ہوا اور وہی ہے جو مشرق سے مغرب تک بالوں اور مٹی کے بنے ہوئے گھروں میں داخل ہوا۔“

دین اسلام قیامت تک کے لیے ہے اور اس کا غلبہ بھی قیامت تک ہر دور میں مقصود رسالت ہے اور یہ غلبہ بغیر خلافت و حکومت کے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا غلبہ اسلام کے حصول کے لیے اقامت خلافت لازم ہے۔

(۹) ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا﴾

(البقرة: ۲۴۷)

”اور ان لوگوں سے انکے پیغمبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا ہے۔“

حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”چون غلبہ کفار بر مسلمین پدید آمد در صورت وجوب جہاد فعا یا اجل موعود فتح در سردر صورت وجوب جہاد ابتدا و انچہ آنجا حاصل است از رئیس و مروس وعدہ وعدہ کفایت نے کند در اتمام امر مقصود در قضائے الہی لازم مے شوہ حکم بملک شخصے کہ در غیب فتح بنام او نوشته اند و چون نوبت تا آنجا رسد فرض میگردد استخلاف او داد خلیفہ خاص باشد من عند اللہ و فی قضائے و حکمہ چنانکہ بنی اسرائیل چون مغلوب شدند در دست عمالقہ اولاد ایشان و دیار ایشان مہنوب گشت حالتے کہ در ان وقت داشتند کفایت نمی کرو برائے فتح خدائے تعالیٰ مستحلف ساخت طالوت را و بہ نیز مان فرمود کہ بعلا مت کذا و کذا اور بشناسد و خلافت را بنام او کند۔“ (۲۳)

”جب مسلمانوں پر کفار کا غلبہ ہو جائے تو اس کے دفع کرنے کے لیے وجوب جہاد کی صورت میں یا فتح کا جو وقت (علم الہی میں) ابتداء وجوب جہاد کی صورت میں مقرر ہے آپہنچے اور وہاں (یعنی مغلوب مسلمانوں کے پاس) جو کچھ بھی سردار قوم اور محکوم عوام اور سامان جنگ اور (لڑنے والوں کی) تعداد یہ سب امر مقصود کے پورا کرنے میں ناکافی ہو تو قضاء الہی میں لازم ہو جاتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو بادشاہ بنا دیا جائے جس کے نام پر غیب میں فتح لکھی جا چکی ہو اور جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی تو اس کو خلیفہ مقرر کرنا فرض ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کی قضاء اور حکم کے مطابق وہ خلیفہ خاص ہوگا جیسا کہ بنی اسرائیل جب عمالقہ کے ہاتھ سے مغلوب ہو گئے اور ان کی اولاد اور ان کے شہر لٹ گئے اور وہ اس وقت جس حالت میں تھے (کہ نہ ان کے پاس افرادی طاقت تھی نہ سامان حرب) وہ فتح کے لیے کافی نہیں تھی، تو خدا تعالیٰ نے طالوت کو خلیفہ قرار دینا چاہا اور اس زمانہ کے نبی سے فرمایا کہ فلاں فلاں علامت سے اس کو پہچانیں اور خلافت کے لیے اس کو نامزد کر دے۔“

دوسری جگہ مزید لکھتے ہیں:

”اگر درین آیہ فہم خود را کا فرما شوی بدانی کہ مقاتلہ با کفار ابتدا و دفعاً بغیر نصب خلیفہ امکان نیست و ہر خلیفہ بآن قائم نے تواند شد بل واحد بعد واحد۔“ (۲۴)

”اگر تم اس آیت (ملوکیۃ طالوت) میں اپنی فہم کو کام میں لاؤ تو جان لو گے کہ کفار کے ساتھ مقاتلہ (لڑائی) خواہ ابتدا ہو (کہ جارحانہ طور پر تم خود ان پر حملہ کرو) یا دفعاً وہ (یعنی بطور مدافعت کہ وہ حملہ آور ہیں اور تم اپنا بچاؤ کرنے والے) بغیر نصبِ خلیفہ ممکن نہیں ہے اور ہر خلیفہ اس کے لیے قائم (یعنی صاحبِ صلاحیت) نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک کے بعد دوسرا کرنا پڑے گا۔“

اب وہ آیات پیش کی جاتی ہیں جن سے بالواسطہ فرضیتِ خلافت کا ثبوت ملتا ہے:

(۱) ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ (الحج : ۷۸)

”اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔“

﴿فَقَاتِلُوا أَمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾

(التوبة : ۱۲)

”ان کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو کہ شاید وہ باز آجائیں ان کی قسمیں باقی نہیں

رہیں۔“

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ

جَهَنَّمَ وَبُئْسَ الْمَصِيرُ﴾ (التوبة : ۷۳)

”اے نبی! کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے اور ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیجئے

اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ دوزخ بہت بری جگہ ہے۔“

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾

”اور کافروں کے ساتھ جنگ جاری رکھو۔ یہاں تک کہ فتنہ کا نام و نشان باقی نہ رہے

اور دین تمام تر اللہ کا ہی ہو جائے۔“

استدلال

(۱) حکومت و سلطنت کے بغیر جہاد کا تصور نہیں ہو سکتا ہے یعنی مقصدِ جہاد حکومت کے بغیر حاصل

نہیں ہو سکتا۔ جبکہ حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں:

”وَأَلْ مَطْلَبُ الْعَظَمِ اسْتِ از مَطْلَبِ خِلَافَتِ“ (۲۵)

”حالانکہ مقاصدِ خلافت میں اعلیٰ ترین مقصد جہاد ہے۔“

امام ابوبکر الجصاصؒ لکھتے ہیں:

”ولیس بعد الایمان باللہ ورسولہ فرض آکد ولا اولی بالایجاب
من الجہاد ذلک انہ بالجہاد یمکن اظہار الاسلام واداء الفرائض
وفی ترک الجہاد غلبۃ العدو ودروس الدین وذهاب الاسلام الا ان
فرضہ علی الکفایۃ علی ما بینا۔“ (۲۶)

”اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ پر ایمان کے بعد جہاد سے زیادہ مہم کو اولیٰ کوئی فرض نہیں
ہے۔ یہ اس لیے کہ جہاد کے ذریعے ہی اسلام کا اظہار (غلبہ) ممکن ہے اور فرائض کی ادائیگی
ہو سکتی ہے۔ جہاد کے ترک کرنے میں دشمن کا غلبہ ہوگا، دین مٹ جائے گا اور اسلام ختم
ہو جائے گا مگر یہ فرض کفایہ ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔“
امیر المؤمنین، امام المجاہدین حضرت سید احمد شہیدؒ لکھتے ہیں:

”از انجا کہ دعوت لسان بدون انضمام جہاد سیف وسان کامل ونام نکرود۔ لہذا امام
ہادیان و رئیس داعیان یعنی سید ولد عدنان علیہ الصلوٰۃ والسلام آخر کار بقتال کفار مامور
گردیدند و ظہور شعائر دین متین و علو اعلام شرع مبین از اقامت ایں رکن رکن صورت
بست۔“ (۲۷)

”یعنی چونکہ زبانی دعوت و تبلیغ شمشیر و سان سے جہاد کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے
راہنماؤں کے پیشوا اور مبلغوں کے سردار محمد رسول اللہ ﷺ آخر میں کفار سے جنگ کرنے
کے لیے مامور ہوئے اور دینی شعائر کی عزت اور شریعت کی سر بلندی و ترقی اسی رکن جہاد کی
اقامت کی وجہ سے ظہور پذیر ہوئی۔“

جو آیات جہاد کو فرض قرار دے رہی ہیں وہ اقامت حکومت (خلافت) کو بھی فرض قرار دیتی ہیں
کیونکہ قاعدہ ہے کہ مقدمۃ الواجب واجبہ اور یہ بات محتاج وضاحت نہیں ہے۔

(ب) یہ اصول ہے کہ جب کسی شرعی حکم پر عمل کرنے کی صرف ایک صورت ممکن ہو تو وہی
صورت شرعی طور پر مامور بہ اور مقصود ہو جاتی ہے اور انسان شرعی طور پر اسی کا مکلف بن جاتا ہے۔ جہاد
کے مقصد (اعلائے کلمۃ اللہ) کو حاصل کرنے کی مامور بہ صورت اقامت حکومت و خلافت ہے اور
آیات جہاد سے اس کی فرضیت بالکل واضح ہے۔

(ب) انبیاء کرام علیہم السلام نے اقامت حکومت کی دعوت دی ہے۔ قرآن مجید اس کا ایک
نمونہ پیش کرتا ہے:

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَكُمْ مَّا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ (المائدة: ۲۰، ۲۱)

”اور وہ وقت بھی قابلِ ذکر ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم اللہ کے ان احسانات کو جو اس نے تم پر کیے ہیں یاد کرو جبکہ اس نے تم میں بہت سے نبی پیدا کیے اور تم کو حکمران بنایا اور تم کو کچھ چیزیں ایسی بھی عطا کیں جو اقوامِ عالم میں سے کسی اور کو عطا نہیں کیں۔ اے میری قوم! اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصہ میں لکھ دی ہے اور پیٹھ دکھا کر واپس مت جاؤ ورنہ سخت نقصان میں جا پڑو گے۔“

موسیٰ جیسے اولوالعزم نبی اقامتِ حکومت کی دعوت دے رہے ہیں اور اقامتِ حکومت کی جدوجہد (جہاد) سے روگردانی کرنے کو خسارہ قرار دیتے ہیں اور اس کے بعد والی آیات میں ان منکرینِ جہاد برائے اقامتِ حکومت کو فاسق کہا گیا ہے ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾

کیا نبی ایک غیر ضروری کام کی دعوت دے رہا ہے؟
کیا ایک غیر ضروری کام پر ان کو خاسرین کہا جا رہا ہے؟
کیا ایک غیر ضروری کام کے انکار پر ان کو فاسق قرار دیا جا رہا ہے؟
مندرجہ بالا سوالات کا جواب نفی میں ہے تو اقامتِ خلافت کی فرضیت سے انکار کی کوئی گنجائش باقی ہے؟

قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد انبیاء و رسل کو حکومت و سلطنت کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ ان انبیاء نے اپنی زندگیاں اس نعمت کا حق ادا کرنے میں گزار دیں۔

﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ (ص: ۲۶)
”اے داؤد! ہم نے تجھ کو زمین میں حکمران بنایا ہے۔“

امام رازیؒ خلیفہ و حاکم کی ضرورت کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

”واعلم ان الانسان خلق مدنيا بالطبع لان الانسان الواحد لا ينتظم مصالحه الا عند وجود مدينة تامة فثبت ان الانسان مدني

بالطبع وعند اجتماعهم فی الموضع الواحد يحصل بينهم منازعات ومخاصمات ولا بد من انسان قادر قاهر يقطع تلك الخصومات وذلك هو السلطان الذي ينفذ حكمه على الكل فثبت انه لا ينتظم مصالح الخلق الا بسلطان قاهر سائس .“ (۲۸)

”جان لیجیہ کہ انسان فطرتاً شہریت پسند پیدا کیا گیا ہے، اس لیے کہ ایک انسان کے مصالح کا نظم مکمل شہر کے وجود کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا ہے، پس ثابت ہوا کہ انسان فطرتاً شہریت پسند ہے۔ انسانوں کے ایک مقام میں قیام پذیر ہونے سے ان میں تنازعات اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تو ایسے قدرت اور طاقت رکھنے والے انسان کا ہونا ضروری ہے جو ان جھگڑوں کو (فیصلے کے ذریعے) ختم کرے اور یہی بادشاہ ہوگا جس کا حکم سب پر نافذ ہوگا تو ثابت ہوا کہ مخلوق کے مصالح کا نظم ایک طاقتور اور سیاستدان بادشاہ کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا ہے۔“

امام الحرمینؒ لکھتے ہیں:

”وما ابتعث الله نبياً في الامم السالفة حتى ايدوه وعضده بسلطان ذي عقد ونجدة ومن الرسل عليهم السلام من اجتمعت له النبوة والايه والقدرة كداود وموسى وسليمان صلوات الله عليهم السلام .“ (۲۹)

”سابقہ امتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو طاقت و کثرت والے سلطان کے ذریعے نصرت و قوت عطا فرمائی۔ بہت سے انبیاء علیہم السلام کو نبوت اور طاقت و قوت (حکومت و سلطنت) دونوں چیزوں سے نوازا گیا جیسے حضرت داود، حضرت موسیٰ اور حضرت سلیمان علیہم السلام وغیرہم۔“

(ج) وہ تمام آیات احکام جن کا تعلق حکومت و ریاست کے ساتھ ہے۔ ان کا نفاذ و اجراء حاکم و خلیفہ کے وجود پر موقوف ہے۔ جب تک نظامِ خلافت کا قیام اور خلیفہ کا تقرر نہیں ہوتا اور اس کے تحت اسلامی عدالتی نظام قائم نہیں ہوتا تب تک ان قرآنی احکام پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ امام عبد القادر بغدادی لکھتے ہیں:

”وقد وردت الشريعة باحكام لا يتولاها الا امام او حاكم من قبله

كما قامة الحدود على الاحرار الخ .“ (۳۰)

”شریعت میں ایسے احکامات وارد ہوئے ہیں جن کو امام یا اس کی طرف سے مقرر کردہ حاکم ہی سرانجام دے سکتا ہے جیسے آزاد لوگوں پر حدود کا قیام وغیرہ۔“
ان احکام کے اجراء کی فرضیت سے حاکم و خلیفہ کے تقرر کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔
علامہ تفتازانیؒ لکھتے ہیں:

”إن الشارع أمر باقامة الحدود وسد الثغور وتجهيز الجيوش
للجهاد وكثير من الأمور المتعلقة بحفظ النظام وحماية بيضة الإسلام
مما لا يتم الا بالإمام وما لا يتم الواجب المطلق الا به وكان مقدورا
فهو واجب.“ (۳۱)

”شارع نے حدود کے قائم کرنے، سرحدوں کی حفاظت، جہاد کے لیے لشکر کو تیار کرنے اور بہت سے ایسے امور کا حکم دیا ہے جو نظام کی حفاظت اور مرکزِ اسلام کے تحفظ سے متعلق ہیں جو کہ امام (خلیفہ) کے بغیر ادا نہیں ہو سکتے ہیں اور جو مطلق فریضہ جس چیز کے بغیر پورا نہ ہو سکتا ہو تو وہ چیز واجب ہے۔“

امیر المؤمنین امام المجاہدین حضرت سید احمد شہیدؒ بیعتِ امامت کے انعقاد کے بعد اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں:

”ان شاء اللہ ببرکت ادائے اس رکن رکن یعنی نصب امام کہ مدار اکثر احکام دین است روز بروز بالضرور ان شاء اللہ الغفور مظفر منصور خواہند گردید۔“ (۳۲)

”ان شاء اللہ اس رکن رکن یعنی امام کے تقرر کے (فریضہ کو) ادا کرنے کی برکت سے کہ جس پر دین کے اکثر احکام کا مدار ہے، روز بروز بالضرور فتح و نصرت ظاہر ہوگی۔“
یہ احکام حدود و قصاص، امر بالمعروف و نہی عن المنکر وغیرہ ہیں جیسا کہ درج ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے۔

(۱) ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

(البقرة: ۱۷۸)

”اور اے صاحب عقل! اس حکمِ قصاص میں تمہاری زندگی اور بقاء ہے اور امید ہے کہ تم لوگ ناحق کی خونریزی سے پرہیز کرو گے۔“

(ب) ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

(المائدة : ۴۵)

ترجمہ: ”اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے موافق حکم نہ کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔“

(ج) ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

(آل عمران : ۱۰۴)

”اور تم میں سے ایک ایسی جماعت بھی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا کرے اور نیک باتیں بتایا کرے اور بری باتوں سے منع کیا کرے اور یہی فلاح بھی پانے والے ہیں۔“

حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”بعد ازاں ارشادی فرماید کہ سبب این اجتماع حسب جری سۃ اللہ آنست کہ جامعہ از پیشاں با حیاء علوم دین و قیام جہاد و اقامت حدود و امر معروف و نہی منکر قائم شوند و دیگران امتثال امر ایشان کنند و این یکے از واجبات بالکفایۃ اسلام است عادت اللہ آن است کہ امر این امت مفلحہ بدون تصدی شخصے مسلم الفضل فیما بینہم برین اقامت صورت نگیرد۔“ (۳۳)

”یعنی اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اس اجتماع کا سبب اس بناء پر کہ سنت اللہ (قانون الہی) اسی طرح جاری ہے، یہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت ایسی قائم ہو جائے جو علوم دین کے احیاء (یعنی ان کی تعلیم و نشر و اشاعت) پر کمر بستہ ہو اور جہاد کو اور حدود شرعیہ کو قائم کرے۔ لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے اور دوسرے لوگ (یعنی عوام) ان کے احکام کی تعمیل کریں اور یہ (یعنی ایسی جماعت کا قیام) دین کے فرائض کفایہ میں سے ہے اور عادت (یعنی قانون الہی) یہ ہے کہ اس امت مرحومہ کا یہ امر (یعنی نظام مذکور) قیام پذیر نہیں ہوگا جب تک کوئی ایسا شخص جس کی فضیلت سب میں مسلم ہو ایسی جماعت کے قائم کرنے کا کام اپنے ہاتھ میں نہ لے لے۔“

اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

”وَلَا نَ اللہَ تَعَالٰی اَوْ جَبَ الامرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَا

یتِم ذلک الابقوة و امارة و كذلك سائر ما اوجبه من الجهاد و العدل و اقامة الحج و الجمع و الا عیاد و نصرا للمظلوم و اقامة الحدود لا تتم الابلقوة و الا مارة۔“ (۳۴)

”اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو واجب (فرض کفایہ) کیا ہے اور یہ طاقت و امارت کے بغیر پورا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام وہ احکام جن کو اللہ نے واجب کیا ہے یعنی جہاد، عدل کا قیام، حج و جمعہ و عیدین کی اقامت، مظلوم کی مدد اور اقامت حدود، طاقت و امارت کے بغیر پورے نہیں ہوتے ہیں۔“

امیر المؤمنین امام المجاہدین حضرت سید احمد شہیدؒ اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں:

”فی الواقع بمقتضاء الملک والدین تو مان گواں کلام قابل احتجاج نباشد لیکن موافق مدعا است کہ قیام دین بملک است و احکام دینیہ کہ تعلق بحکومت دارند بوقت نبودن مملکت صاف از دست می روند و خرابی امور مسلمین و ذلت و کبت ایشان از دست کفار متمرداں و اہانت شعائر مقدس و تخریب معابد و مساجد مسلمین کہ می شود پرہواید است۔“ (۳۵)

”یعنی حقیقت میں مطابق مقولہ ”سلطنت و مذہب جڑواں ہیں“ اگرچہ یہ قول حجت شرعیہ نہیں لیکن مدعا کے موافق ہے کہ دین کا قیام سلطنت (کے وجود) سے ہے اور وہ دینی احکام جن کا تعلق سلطنت سے ہے، سلطنت کے نہ ہونے سے صاف ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں اور مسلمانوں کے کاموں کی خرابی اور سرکش کفار کے ہاتھوں ان کی ذلت و کبت اور شریعت مقدسہ کے شعائر کی بے حرمتی اور مسلمانوں کی مساجد اور معابد کی جو تخریب ہوتی ہے وہ بخوبی ظاہر ہے۔“

سنت (سنتِ قولیہ)

(۱) ہر مسلمان پر خلیفہ کی بیعت فرض ہے۔ ارشادِ نبوی ہے:

”مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً۔“ (۳۶)

”جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں (کسی خلیفہ کی) بیعت نہ ہو تو وہ

جاہلیت کی موت مرا۔“

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے خلیفہ کی بیعت کو فرض قرار دیا ہے اور خلیفہ کی بیعت اس کے تقرر

کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے لہذا خلیفہ کا تقرر فرض ہوا۔

(۲) رسول اللہ ﷺ نے خلیفہ کے وجود کو فرض قرار دیا ہے۔

”مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً.“ (۳۷)

”جو شخص اس حال میں مرا کہ اس پر کوئی امام (خلیفہ کی حکومت) نہیں تو وہ جاہلیت کی

(سی) موت مرا۔“

اسی طرح ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا:

”من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية.“ (۳۸)

”یعنی جو شخص امام کی اطاعت سے نکل گیا اور جماعت سے جدا ہو گیا تو وہ جاہلیت کی

سی موت مرا۔“

امام نوویؒ اس حدیث کی شرح لکھتے ہیں:

”ای علی صفت موتهم من حيث هم فوضى لا امام لهم.“ (۳۹)

”یعنی وہ کفار کی موت کی صفت پر مرا۔ اس حیثیت سے کہ وہ بغیر کسی امیر کے ہیں اور

ان کا کوئی امام نہیں ہے۔“

چونکہ خلافت کا قیام فرض ہے اور یہ خلیفہ کے تقرر کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا ہے اس لیے خلیفہ کی عدم موجودگی میں واقع ہونے والی موت کو جاہلیت کی موت کے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔

(۳) رسول اللہ ﷺ نے حالتِ سفر میں بھی امیر کے تقرر کو لازمی قرار دیا ہے۔

”اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم.“ (۴۰)

”جب تین آدمی سفر کو نکلیں تو انہیں چاہیے کہ ایک کو امیر بنالیں۔“

اسی طرح دوسری حدیث میں فرمایا:

”لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الارض الا امرؤا عليهم احدهم.“ (۴۱)

”نہیں ہے حلال (جائز) تین آدمیوں کے لیے جو کسی خطہ زمین میں (سفر میں) ہوں

مگر یہ کہ اپنے اوپر ایک امیر کو مقرر کر لیں۔“

جب تین آدمیوں کے اجتماع کی صورت میں امیر کو مقرر کرنا لازمی ہے تو پوری امت کے اجتماعی

معاملات کو سنبھالنے کے لیے ایک امیر (خلیفہ) کا تقرر بطریقِ اولیٰ فرض ہوگا۔

امام ابن تیمیہ مندرجہ بالا حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”فقد اوجب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله تأمير الواحد

فی الاجتماع القلیل العارض فی السفر منبہاً بذلک علی سائر انواع الاجتماع فاذا وجب فی اقل الجماعات واقصر الاجتماعات ان یولی اَحَدَهُمْ کان هذا تنبیہاً علی وجوب ذالک فیما هو اکثر من ذلک .“ (۳۲)

”یعنی رسول اللہ ﷺ نے قلیل (تعداد رکھنے والی) اجتماعیت جو سفر میں پیش آجائے، میں امیر بنانے کو لازمی قرار دیتے ہوئے اجتماعیت کی تمام اقسام پر تنبیہ فرمائی ہے۔ جب چھوٹی سی جماعت اور انتہائی کم اجتماع میں کسی ایک کو امیر بنانا واجب ہے تو یہ اس سے بڑی اجتماعیت میں، اس کے وجوب پر تنبیہ ہے۔“

(۴) رسول اللہ ﷺ نے خلیفہ کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے۔

”اسمعوا واطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشی کأن رأسه زیة.“ (۳۳)
”سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر ایک حبشی غلام کو عامل بنادیا جائے کہ جس کا سر کشمش کی طرح ہو۔“

اس طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”السمع والطاعة علی المرء المسلم فیما احب وکره مالم یؤمر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.“ (۳۴)

”مسلمان پر سننا اور اطاعت کرنا لازم ہے پسندیدگی اور ناپسندیدگی میں جب تک کہ اسے

معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔ جب معصیت کا حکم دیا جائے تو سمع و طاعت نہ کی جائے گی۔“

خلیفہ کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے اور اطاعت تب ہو سکتی ہے جب خلیفہ موجود ہو۔ کیونکہ جو چیز موجود نہیں اس کی اطاعت کا حکم کیسے دیا جاسکتا ہے؟ لہذا اطاعت الخلیفہ سے نصب الخلیفہ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔

(۵) رسول اللہ ﷺ نے الجماعۃ کے لزوم کو فرض قرار دیا ہے۔

”مَنْ رَأَى مِنْ امیره شیاً یُکرهه فلیصبر علیہ فانہ مَنْ فارق الجماعة شبراً فمات الامات میتة جاهلیة.“ (۳۵)

”جو آدمی اپنے امیر سے کسے مکروہ چیز کا صدور دیکھے تو صبر کرے۔ اس لیے کہ جو

جماعت سے ایک بالشت بھی علیحدہ ہوا اور مر گیا تو جاہلیت کی سی موت مرا۔“

الجماعة کی وضاحت درج ذیل حدیث سے ہوتی ہے:

”مَنْ كَرِهَ مِنْ امِيرِهِ شَيْئاً فَلْيَصْبِرْ فَانَّهُ مِنْ خَرَجِ مِنَ السُّلْطَانِ
شِبْرَ أَمَاتٍ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.“ (۳۶)

”جو اپنے امیر سے کسے مکروہ چیز کا صدور دیکھے تو صبر کرے۔ اس لیے کہ جو سلطان کی
اطاعت سے ایک بالشت بھی علیحدہ ہوا اور مر گیا تو جاہلیت کی سی موت مرا۔“
اسی طرح ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں:

”مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَالْإِسْلَامَ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ.“ (۳۷)
”جو شخص جماعت اور اسلام سے علیحدہ ہوا تو اس نے اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے نکال
دیا۔“

مندرجہ بالا احادیث میں جماعت اور خلیفہ کے لزوم کو لازم قرار دیا گیا ہے اور اس سے علیحدگی کو
جاہلیت کی موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جماعت اور خلیفہ کا لزوم تب ہو سکتا ہے جب وہ موجود ہوں۔ اگر
موجود نہیں تو ان کا تقرر و نصب لازم ہے۔

(۶) ”انما الامام جنة يُقَاتَلُ مِنْ ورائه ویتقی به فان امر بتقوى الله وعدل
كان له بذلك اجر وان يامر بغيره كان عليه منه.“ (۳۸)

”امام ڈھال ہے جس کے بل پر قتال کیا جاتا اور بچاؤ اختیار کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ
تعالیٰ سے ڈرنے اور عدل کا حکم کرے تو اسے اس کا اجر ملے گا ورنہ اس کے برعکس حکم کرے گا
و بال اسی پر ہوگا۔“

امام النوویؒ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

”ای کالستر لانه يمنع العدو من اذى المسلمين ويمنع الناس
بعضهم من بعض ويحمي بيضة الاسلام ويتقيه الناس ويخافون سطوه
ومعنى (يقاتل من ورائه) يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج
وسائر اهل الفساد وينصر عليهم ومعنى يتقى به اي يتقى به شر العدو
وشر اهل الفساد والظلم مطلقاً.“ (۳۹)

”یعنی مثل ڈھال کے ہے اس لیے کہ وہ دشمن کو مسلمانوں کو ایذا پہنچانے سے روکتا
ہے اور بعض کا بعض سے تحفظ کرتا ہے، مرکز اسلام کی حفاظت کرتا ہے، لوگوں سے اسے بچاتا

ہے، وہ اس کے دبدبے سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ اس کے بل پر قتال کیا جاتا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ مل کر کافروں، باغیوں، خارجیوں اور تمام اہل فساد سے قتال کیا جاتا اور ان کے خلاف اس کی نصرت کی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے بچا جاتا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے دشمن اور اہل فساد کے شر اور مطلق ظلم سے بچا جاتا ہے۔“

جہاد کی فرضیت سے انکار ممکن نہیں ہے اور اس کے لیے جہت (ڈھال) کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اس ضرورت (ڈھال) کی تکمیل (تقریرِ خلیفہ) بھی ضروری ہے۔

احادیثِ جہاد

(ا) ”عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وان استفرتهم فانفروا (ای اذا طلبکم الامام بالخروج الى الجهاد فاخرجوا)۔“ (۵۰)

”ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح (مکہ) کے بعد ہجرت (کا حکم اور ثواب باقی) نہیں البتہ جہاد اور (خالص) نیت (کا ثواب باقی) ہے اگر امام تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دے تو نکل پڑو۔“

(ب) ”عن ابی موسیٰ قال جاء رجل الى النبی ﷺ فقال الرجل يُقَاتِلُ لِمَغْنَمٍ والرجل یقاتل للذکر والرجل یقاتل لیری مکانہ فمن فی سبیل اللہ قال من قاتل لتکون کلمة اللہ هی العلیا فهو فی سبیل اللہ۔“ (۵۱)

”ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ایک مالِ غنیمت کے لیے جہاد کرتا ہے، دوسرا آدمی اس لیے جہاد کرتا ہے تاکہ اس کا تذکرہ ہوتا رہے، تیسرا آدمی اس لیے جہاد کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کا مقام و مرتبہ معلوم ہو، آپ بتائیے کہ کون اللہ کے راستے میں ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں وہی ہے جو اس لیے جہاد کر رہا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ (دین) بلند (غالب) ہو۔“

(ج) ”من مات ولم یغز ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من النفاق۔“ (۵۲)

”جو شخص اس حالت میں مرا کہ نہ جہاد کیا اور نہ دل میں اس کا ارادہ کیا تو ایسا آدمی

نفاق کے ایک شعبے پر مرا۔“

حکومت کے بغیر اقدامی جہاد کا تصور نہیں ہو سکتا ہے (جیسا کہ آیات جہاد میں واضح کیا گیا ہے) اگر جہاد کے متعلق فکر و جہد کرنا فرض اور اس کا ترک نفاق ہے تو اس کے ذریعے (اقامتِ حکومت کے لیے) جدوجہد کرنا فرض اور ترک نفاق کیوں نہیں ہے؟

سنتِ فعلیہ

رسول ﷺ نے مدینہ میں پہلی اسلامی حکومت قائم کی۔ جس کے امام آپؐ بذات خود تھے۔ جب اللہ نے بذریعہ جہاد اسلام کو غالب و منصور فرمایا تو آپؐ نے بذات خود اسلامی حکومت کے امور سرانجام دیے۔ جہاد کے لیے صحابہ کرام کو روانہ فرمایا، ان پر امیر مقرر فرمائے۔ کئی غزوات میں آپؐ بذات خود سپاہ سالار تھے۔ احکام جہاد (خارجہ پالیسی) کو بیان فرمایا۔ اموالِ غنیمت تقسیم فرمائے۔ بادشاہوں کو خطوط لکھے ان کے پاس سفیر بھیجے۔ یہود و نصاریٰ کے ساتھ معاہدات کیے۔ اہل حرب و اہل الذمہ کے احکام بیان فرمائے اور انہیں عملاً نافذ کیا۔ شرعی حدود و تعزیرات کو بذات خود قائم فرمایا۔ امام شاطبی لکھتے ہیں:

”ثبت انّ النبی ﷺ لم یمت حتی اتیٰ ببیان جمیع ما یتحتاج الیہ

من امر الدین والدنیا وهذا لا یمخالف علیہ من اهل السنة.“ (۵۳)

”یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے انتقال سے پہلے تمام ضروری دینی و دنیاوی

امور کو بیان فرمادیا تھا۔ اس پر اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔“

غرض کہ تمام ریاستی امور کو بحیثیت حاکم انجام دیا۔ کوہ تہامہ والوں کے نام والا نامہ میں رسول ﷺ

نے تحریر فرمایا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

”محمد النبی رسول اللہ ﷺ کی طرف سے..... خدا کے آزاد بندوں کے نام جو لوگ اللہ

پر اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لائیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں وہ غلامی سے آزاد

ہیں۔ محمد ﷺ ان کے حاکم ہیں، ان کو بحران کے قبیلوں میں واپس نہیں کیا جائے گا اور نہ

سابقہ جرائم پر ان سے کوئی باز پرس کی جائے گی۔ جن لوگوں پر ان کا قرض واجب ہوگا وہ ان

کو دلایا جائے گا۔ ان لوگوں پر کسی قسم کا ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ مذکورہ بالا امور پر

ان لوگوں کے لیے جو اسلام لائیں اللہ اور محمد النبی ﷺ کی ذمہ داری ہے۔“ (۵۴)

محمد رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

آپ ﷺ عملاً پہلی اسلامی حکومت قائم کر کے بذات خود اس کے حاکم ہوئے۔ آپ کا فعل بھی وجوب کا مقتضی ہے لہذا آپ کے فعل سے خلافت و امامت کا فرض ہونا ثابت ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب مدینہ سے باہر سفر فرماتے تو اپنا نائب مقرر فرما دیتے تھے حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ لکھتے ہیں:

”ہر کہ فن مغازی را تتبع نمودہ باشد البتہ میداند کہ آنحضرت ﷺ ہر گاہ برائی غزوہ از مدینہ شریفہ سفر می فرمودند شخصے را حاکم مدینہ مینمودند امر مسلمین را گاہی مہمل گذاشتہ اند۔“ (۵۵)

”یعنی جس نے فن مغازی کا تتبع کیا ہوگا وہ ضرور جانتا ہوگا کہ آنحضرت ﷺ جب کسی غزوہ کے لیے مدینہ شریفہ سے سفر فرماتے تھے تو کسی شخص کو مدینہ کا حاکم بنا دیتے تھے۔ امر مسلمین (اجتماعی و ریاستی معاملات) کو کبھی آپ نے مہمل نہیں چھوڑا ہے۔“

”اخرج الحاكم عن ابی سعيد قال قال رسول الله ﷺ وزير ائى من اهل السماء جبرئيل وميكائيل ومن اهل الارض ابو بكر وعمر۔“ (۵۶)

”حاکم حضرت ابوسعید سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمان میں ہیں یعنی جبرائیل اور میکائیل۔ اور دوزمین میں ہیں یعنی ابو بکر و عمر۔“

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

”عن انس ان قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي ﷺ بمنزلة صاحب الشرط من الامير۔“ (۵۷)

”حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ قیس بن سعد رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں پولیس افسر کے منصب پر فائز تھے۔“

آثارِ صحابہ کرامؓ

(۱) صحابہ کرامؓ نے رسول اللہ ﷺ کے رفیق اعلیٰ کی طرف انتقال فرمانے کے بعد آپ ﷺ کی تدفین سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ حضرت شاہؒ لکھتے ہیں:

”یکہ آنکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم بصب خلیفہ تعیین اور اپیش از دفن آنحضرت ﷺ بصب خلیفہ متوجہ شدند پس اگر از شرع وجوب نصب خلیفہ ادا رک نمی کروند بریں امر خطیر

مقدمہ کی ساخت و ایں وجہ اثبات دلیل شرعی از آنحضرت ﷺ سے نمایاں ہر وجہ اجمال۔“ (۵۸)

”دلیل اول یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توجہ آنحضرت ﷺ کے دفن سے بھی پہلے خلیفہ کے تعین و تقرر کی طرف مائل ہوئی لہذا (معلوم ہوا کہ) اگر صحابہ کرام کو شریعت کی طرف سے خلیفہ مقرر کرنے کی فرضیت (اور اس کے مقرر کرنے میں تاخیر کی ممانعت) معلوم نہ ہوتی تو وہ حضرات ہرگز خلیفہ کے تقرر کو آنحضرت ﷺ کے دفن پر مقدم نہ کرتے۔ یہ تقریر (صرف صحابہ کرام کے فعل کو ثابت نہیں کرتی بلکہ) آنحضرت ﷺ سے دلیل شرعی (کا خاص اس مسئلہ میں پایا جانا) ثابت کرتی ہے بطور اجمال کے۔“

یعنی یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ صحابہ سے جب کوئی قول یا فعل ایسا صادر ہو جس کا ادراک رائے سے ثابت نہ ہو سکے تو وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے۔

احمد بن حجر المیشی لکھتے ہیں:

”اعلم ایضاً انّ الصحابہ اجمعوا علی انّ نصب الامام بعد انقراض زمن النبوه واجب بل جعلوها اھم الواجبات حیث اشتغلوا به عن دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔“ (۵۹)

”یعنی یہ بھی جان لیجئے کہ زمانہ نبوۃ کے ختم ہونے کے بعد صحابہ کا امام کے تقرر کے واجب (فرض کفایہ) پر اجماع ہو چکا ہے بلکہ انہوں نے اسے بڑے فرائض میں سے قرار دیا یہاں تک کہ اس کی (ادائیگی) میں مشغول ہو گئے (اور رسول اللہ ﷺ کی تدفین کو مؤخر کر دیا۔“

(۲) حضرت الصدیق نے رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد جو خطبہ دیا اس میں فرمایا:

”الا انّ محمداً قدّمات ولا بدّ لہذا الدین ممن یقوم بہ۔“ (۶۰)

”سنو! محمد ﷺ وفات پا چکے ہیں اور اس دین کے لیے ایسا شخص (خلیفہ) ہونا ضروری ہے جو اسے قائم کرے۔“

لفظ لا بد فرضیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور سامعین صحابہ میں سے کسی نے اس اصول سے اختلاف نہیں کیا اور ان کا سکوت اجماع کے مترادف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دورِ صحابہ سے لے کر آج تک تمام اہل سنت والجماعت اس مسئلہ یعنی فرضیتِ خلافت میں متفق رہے ہیں۔

(۳) حضرت الفاروقؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں فرضیتِ خلافت کو اس طرح بیان فرمایا:

”عن تمیم الداری قال تناول الناس في البناء في زمن عمر فقال
عمر يا معشر العرب الارض الارض انه لا اسلام الا جماعة ولا جماعة
الا بامارة ولا اماراة الا بطاعة فمن سوّده قومُه على الفقه كان حيوةً له
ولهم ومن سوّده قومُه على غير فقه كان هلاكاً له ولهم.“^(۶۱)

”تمیم الداری سے روایت ہے کہ لوگ عمرؓ کے زمانہ میں اونچے مکانات بنانے لگے تو
عمرؓ نے فرمایا کہ اے گروہ عرب زمین کو یاد رکھو زمین کو (جس میں ضرور دفن ہونا ہے) یقینی
بات ہے کہ اسلام جماعت کے بغیر کامل نہیں اور جماعت امارت کے بغیر کامل نہیں اور
امارت طاعت کے بغیر نامکمل ہے تو جس شخص کو اس کی قوم نے سوچ سمجھ کر سردار بنایا تو یہ فعل
اس (سردار) اور قوم کے لیے زندگی کا باعث ہوگا اور جس کو اس کی قوم نے بغیر سوچ سمجھے
سردار بنالیا تو یہ فعل اس (سردار) اور قوم کے لیے باعث ہلاکت ہوگا۔“
(۴) حضرت علیؓ امارت کی ضرورت کو اس طرح بیان فرماتے ہیں:

”لا بد للناس من اماراة برة كانت او فاجرة قالوا يا امير المؤمنين
هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ قال يقام بها الحدود وتامن بها
السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفی.“^(۶۲)

”یعنی لوگوں کے (اجتماعی معاملات) کیلئے امارت (خلافت و حکومت) کا ہونا
ضروری ہے خواہ وہ (حاکم) نیک ہو یا بد لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین! نیک (حکمرانوں)
کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن فاجر کیسے (حکمران بن سکتے ہیں؟ فرمایا ان کے ذریعے حدود قائم
کی جائیں گی، راستوں میں امن (ملکی امن و امان) ہوگا، ان کے ساتھ دشمن (کفار) سے
جہاد کیا جائے گا اور مال غنیمت تقسیم کیا جائے گا۔“

(۵) حضرت جریرؓ کو رسول اللہ ﷺ نے یمن بھیجا تھا۔ جب آپ ﷺ کی وفات کے بعد
حضرت الصديقؓ کو خلیفہ منتخب کیے جانے کی خبر یمن پہنچی تو ایک یمنی صحابیؓ ذو عمروؓ کی حضرت جریرؓ سے
ملاقات ہوئی تو حضرت ذو عمروؓ نے فرمایا:

”يا جرير انكم لن تزالوا بخير ما اذا هلك امير تأمرتم في آخر
واذا كانت بالسيف غضبتهم غضب الملوک ورَضيتهم رضى
الملوک.“^(۶۳)

”اے جریر! تم لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہو گے۔ جب ایک خلیفہ مر جائے تو دوسرے کو تم (اجماع سے) منتخب کر لو اور جب (خلیفہ کا تقرر) تلوار سے ہوگا تو تم بھی بادشاہوں کا سا غصہ کرنے لگو گے اور بادشاہوں کی سی خوشی کرنے لگو گے۔“

فرضیتِ خلافت از روئے اجماع

(۱) آثارِ صحابہؓ میں بیان ہو چکا ہے کہ صحابہ کرامؓ نے تقررِ خلیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پر مقدم فرمایا۔ جس سے فرضیتِ خلافت پر اجماع صحابہ منعقد ہو گیا اور کسی صحابیؓ نے اس کی نفی نہیں کی۔ امام احمد بن حجر الشیخی الحکی لکھتے ہیں:

”اعلم ایضاً ان الصحابة رضوان الله عليهم اجمعوا على ان نصب الامام بعد انقراض زمن النبوة واجب بل جعلوه اهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن ذمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.“ (۶۴)

”جان لیجیے کہ صحابہ کرامؓ نے زمانہ نبوت کے بعد امام کے تقرر کے وجوب پر اجماع کیا ہے بلکہ اسے فرائض میں سے سب سے اہم فریضہ قرار دیا ہے، اس طرح کہ انہوں نے (خلیفہ کے تقرر کے معاملے کو حل کرنے کی وجہ سے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کو مؤخر کر دیا۔“

(۲) آئمہ مذاہب کا فرضیتِ خلافت پر اجماع ہے۔ امام قرطبیؒ لکھتے ہیں:

”ولا خلاف فی وجوب ذلك بين الأمة ولا الأئمة الا ماروی عن الاصم حيث كان عن الشريعة اصم..... ودليلنا قول الله تعالى ﴿إني جاعلٌ فی الارض خليفة﴾ وقوله تعالى ﴿ياد اود انا جعلنک خليفة فی الارض﴾ وقال تعالى ﴿وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض﴾ أى منهم خلفاً الى غیر ذلك.“ (۶۵)

”امت اور آئمہ میں خلیفہ کے تقرر کے واجب (فرض کفایہ) ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مگر جو اصم (عبدالرحمن بن کیسان) سے روایت کیا گیا ہے جو کہ شریعت سے اصم (بہرا) ہے (کہ یہ فرض نہیں ہے) اور ہماری دلیل یہ آیات ہیں: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”بیشک ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے“ اور فرمایا کہ ”اللہ نے تم میں سے مومنین

اور صالحین سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا، یعنی ان میں خلفاء بنائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری آیات بھی دلیل ہیں۔“

(۳) ملا علی القاریؒ شرح الفقہ الاکبر میں لکھتے ہیں:

”فقد اجمعوا علی وجوب نصب الامام.“ (۶۶)

”یعنی آئمہ کا اجماع ہے کہ امام کا تقرر واجب (فرض کفایہ) ہے۔“

(۴) امام الحرمینؒ لکھتے ہیں:

”وهو مسبق باجماع من اشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة

واتفاق مذاهب العلماء قاطبة.“ (۶۷)

”اور وہ (وجوب نصب امام) اس پر روئے زمین کے فقہاء کا پہلے سے اجماع ہے اور

علماء مذاہب کا اتفاق ہے۔“

(۵) علامہ ابن حزم الظاہریؒ لکھتے ہیں:

”اتفق جميع اهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع

الخوارج على وجوب الامامة.“ (۶۸)

”تمام اہل سنت، مرجئہ، شیعہ، خوارج سب کا اتفاق ہے کہ نصب امام واجب (فرض

کفایہ) ہے۔“

(۶) امام الماوردیؒ لکھتے ہیں:

”وعقدها لمن يقوم بها في الامة واجب بالاجماع.“ (۶۹)

”اور امامت کا عقد اس شخص کے لیے جو امت میں اس کا قیام کر سکے بالاجماع واجب

ہے۔“

اقوال فقہاء

(۱) علامہ مفتازانی حنفیؒ لکھتے ہیں:

”واجب على الخلق سمعاً عندنا وعند عامة المعتزلة.“ (۷۰)

”ہمارے اور عام معتزلہ کے نزدیک دلائل نقلیہ کی رو سے مخلوق (مسلم عوام) پر

(اقامت خلافت) واجب ہے۔“

دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”وقد ذكر في كتبنا الفقهية انه لا بد للامة من امام يحيي الدين وبقيم السنة وينتصف للمظلومين ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها.“ (۷۱)

”ہماری فقہی کتابوں میں یہ بات مذکور ہے کہ امت کے لیے ایسے امام کا وجود لازم ہے جو دین کا احیا کرے۔ سنت کو قائم کرے، مظلوموں کو انصاف دلائے، حقوق لے کر ان کے مستحقین کو دے۔“

امام قرطبی کے نزدیک خلافت رکن دین ہے:

”انها ركن من ارکان الدين الذى به قوام المسلمين.“ (۷۲)

”اور وہ (امامت) ارکان دین میں سے ایک رکن ہے جس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے اجتماعی نظام کا قیام ہے۔“

(۲) امام ابن تیمیہ اقامتِ خلافت کو فرائض دینیہ میں سے سب سے بڑا فریضہ قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”يجب ان يعرف ان ولايه امر الناس من اعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للعالم الا بها.“ (۷۳)

”یعنی یہ جان لینا ضروری ہے کہ لوگوں کے (اجتماعی و ریاستی) معاملات کے لیے ولایت (خلافت و حکومت) دین اسلام کے فرائض میں سے ایک بڑا فریضہ ہے بلکہ دین و دنیا کا قیام اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔“

(۳) قاضی ابویعلیٰ لکھتے ہیں:

”نصبة الامام واجبة وقد قال احمد رضى الله عنه في رواية محمد بن عوف بن سفيان الحمصي، الفتنة اذا لم يكن امام يقوم بامر الناس.“ (۷۴)

”امام کا تقرر واجب ہے۔ امام احمد محمد بن عوف بن سفيان الحمصي کی روایت میں فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے معاملات کی نگرانی کرنے والا امام نہ ہوگا تو اس وقت فتنہ ہوگا۔“

نصب امام کی فرضیت پر دلیل پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”فلولا ان الامامة واجبة لما ساعدت تلك المحاوراة والمناظرة“

علیہا۔“ (۷۵)

”اگر امامت (کا قیام) واجب نہ ہوتا تو اس پر (سقیفہ بنی ساعدہ میں) باہم گفتگو اور مناظرہ نہ ہوتا۔“

(۴) امام عبدالقادر بغدادی لکھتے ہیں:

”قال جمهور اصحابنا من المتكلمين والفقهاء مع الشيعة والخوارج واكثر المعتزله بوجوب الامامه وانها فرض وواجب.“ (۷۶)

”جمہور اہل کلام فقہاء، ان کیساتھ شیعہ، خوارج اور اکثر معتزلہ امامت (خلافت) کی فرضیت کے قائل ہیں اور وہ (امامت) فرض (کفایہ) ہے۔“

(۵) امام ابن حزم الظاہری لکھتے ہیں:

”ولا يجوز التردد بعد موت الامام في اختيار الامام اكثر من ثلاث.“ (۷۷)

”امام (خلیفہ) کی وفات کے بعد نئے خلیفہ کے منتخب کرنے میں تین دن سے زیادہ (تذبذب و تاخیر) جائز نہیں ہے۔“

(۶) امام علاء الدین الکاسانی لکھتے ہیں:

”نصب الامام الاعظم فرض بلا خلاف بين اهل الحق.“ (۷۸)

”امام اعظم (خلیفہ) کا تقرر فرض ہے، اہل حق کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں۔“

(۷) علامہ ابن عابدین الشامی لکھتے ہیں:

”ونصبه اي الامام اهم الواجب اي من اهمها التوقف كثير من الواجبات الشرعية عليه.“ (۷۹)

(۸) علامہ عبدالشکور السالمی لکھتے ہیں:

”ان الخلافه ثابتہ والاماره قائمہ مشروعۃ واجبة على الناس ان يرون على انفسهم اماماً بدليل الكتاب والسنة والاجماع.“ (۸۰)

”خلافت ثابت اور امارت قائم و مشروع ہے لوگوں پر واجب (فرض کفایہ) ہے کہ ان پر ایک امام (مقرر) ہو۔ (وجوب کے) دلائل کتاب، سنت اور اجماع سے ملتے ہیں۔“

(۹) امام نووی الشافعی لکھتے ہیں:

لا بد للأمة من امام يقيم الدين ويصر السنة ويتصف للمظلومين ويتوفى الحقوق ويضعها مواضعها. (۸۱)

”امت کے لیے ایسے امام کا ہونا ضروری ہے جو دین کو قائم کرے، سنت کی نصرف کر کے (قائم کر کے) مظلوموں کو انصاف دلائے اور حقوق لے کر ان کے مستحقین کو دے۔“
(۱۰) حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں:

”واجب بالكفاية است بر مسلمين الى يوم القيامه نصب خليفه مستجمع شروط.“ (۸۲)

”مسلمانوں پر قیامت تک جامع شرائط خلافت، خلیفہ کا تقرر واجب (فرض کفایہ) ہے۔“

(۱۱) امیر المؤمنین امام المجاہدین حضرت سید احمد شہیدؒ اپنے ایک خط میں آیت اولی الامر اور احادیثِ امامت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”چونکہ اقامتِ جہاد اور ازالہ کفر و فساد اس زمانے میں کہ اہل کفر و طغیان کی شورش کا زمانہ ہے، عام مسلمانوں کے ذمہ واجب و مؤکد ہو گیا ہے۔ پس امام کا مقرر کرنا بھی ان پر واجب و مؤکد ہے۔“ (۸۳)

قیاس (عقلی دلائل)

اقامتِ خلافت کی فرضیت جس طرح نقل سے ثابت ہے اسی طرح قیاس (عقل) سے بھی ثابت ہے۔

(۱) علماء اصولیین کے ہاں شرعی قاعدہ کلیہ ہے کہ ”مقدمة الواجب واجبة“ یعنی فرض کفایہ کا حصول جس چیز پر موقوف ہو وہ چیز بھی فرض کفایہ ہوتی ہے۔ چونکہ امت کے دینی و دنیاوی اموت کا نظم و نسق کرنا فرض ہے اور یہ خلافت کے قیام اور خلیفہ کے تقرر پر موقوف ہے اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے اس لیے خلافت کا قیام اور خلیفہ کا تقرر بھی فرض ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں:

”مطلق ایجاب خلیفہ ائ خلیفہ کان کفایت نے کند زیرا کہ برائے امر قوت ہر نفسے

مساعد نیست مستحق با غیر مستحق مشتبہ است و قرعہ اختیار برائے کسے زدن کہ برائے آن موقوف باشد و آن امر بروئے میسر گردد از علوم امتیان بیرون است و مقدمۃ الواجب واجبہ۔“ (۸۳)

”مطلقاً خلیفہ مقرر کر دینا کہ کسی کو بھی کر دیا جائے کافی نہیں ہو سکتا کیونکہ حکمرانی کی صلاحیت ہر آدمی میں نہیں ہوتی، مستحق غیر مستحق کے ساتھ ملے جلے ہیں اور قرعہ اختیار کسی ایسے شخص کے نام پر متعین کر دینا جو اس کے لیے (اللہ کی طرف سے) توفیق یافتہ ہو اور یہ (اہم کام) اس پر آسان ہو، امتیوں کے علوم سے باہر ہے اور واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے۔“

بہت سے احکامِ الہی ہیں جن کا نفاذ فرد واحد نہیں کر سکتا ہے بلکہ اس کے لیے طاقت و حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی یہ احکام ریاست سے متعلق اور حاکم و خلیفہ کے وجود پر موقوف ہیں کہ وہی ریاستی انتظامیہ اور حکومتی ذرائع سے ان احکام کو باقاعدہ ایک نظام کی شکل میں نافذ کر سکتا ہے، کیونکہ ریاست ہی عدالتی نظام کو چلاتی ہے اور عدالت انہی قوانین کے مطابق فیصلے کرتی ہے جو ریاست کی طرف سے منظور شدہ ہیں، پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے انہی فیصلوں پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ جب ملک میں خلافت کی بجائے لادینی نظام ہو اور عدالتی نظام کی بنیاد کفریہ قوانین پر ہو تو مذکورہ احکامِ الہی پر عمل درآمد کیونکر ہو سکتا ہے۔ الغرض جب تک نظامِ خلافت کا احیاء اور خلیفہ کا تقرر نہیں ہوتا تب تک ان احکام پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ لہذا احکام کی فرضیت سے خلافت کے احیاء اور خلیفہ کے تقرر کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔

(۲) اللہ پاک انسانوں کی اصلاح کے لیے انبیاء کو مبعوث فرماتے رہے جو وحیِ الہی پر مبنی نظامِ حیات قائم فرماتے تھے۔ آخر میں رسول اللہ ﷺ نے بھی دعوت و جہاد کے ذریعے اسلامی نظام کو عملاً نافذ کیا۔ خاتم الانبیاء ﷺ کے بعد اس نظام کے احیاء کی ذمہ داری آپ ﷺ کی امت پر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی انبیاء کی جانشینی پر بحث کرتے ہوئے خلیفہ کی ضرورت اس طرح بیان کرتے ہیں:

”وَتَحْقِيقَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَدِيرَ الْحَقَّ لَا يَدْعُ أَمْرَ النَّاسِ مَهْمَلًا سُدًى
بَلْ لَهُ لُطْفٌ أَزَلِي بِهِمْ وَارَادَةُ لِقَامِهِ النَّظَامَ الْخَيْرَ وَ لَذَلِكَ بَعَثَ الْأَنْبِيَاءَ
وَلَمَّا انْقَرَضَ عَهْدُ الْأَنْبِيَاءِ اقْتَضَى ذَلِكَ اللَّطْفُ أَنْ يَتَحَفَظَ عِلْمُهُمْ وَ
رَشْدُهُمْ فِي النَّاسِ بِوَسْطَةِ رَجُلٍ مِنْ أَمْتِهِمْ۔“ (۸۵)

”یعنی تحقیق اس (خلیفہ کی ضرورت) کی یہ ہے کہ مدبر حق (باری تعالیٰ) لوگوں کے معاملہ کو بے کار اور لغو نہیں چھوڑتے بلکہ اس (اللہ تعالیٰ) کی ان کے ساتھ ازلی لطف و مہربانی ہے اور نظامِ خیر کے قیام کا ارادہ ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا جاتا ہے۔ جب انبیاء کا زمانہ ختم ہو گیا تو باری تعالیٰ کے لطف و مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ ان (انبیاء) کا علم اور تعلیمات لوگوں میں سے ایک آدمی (حاکم و خلیفہ جو ان کا جانشین ہو) کے ذریعے محفوظ رہیں۔“

(۳) اگر حاکم و خلیفہ نہ ہو تو فساد فی الارض کا ظہور ہو، امن و امان معدوم ہو جائے حالانکہ ضرر و نقصان کو دفع کرنا اور ضروریاتِ خمسہ (دین، جان، مال، عقل، عزت) کی حفاظت کرنا مقاصدِ شریعت میں داخل ہے اور یہ مقاصد حاکم و خلیفہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ علامہ تفتازانی لکھتے ہیں:

”ان فی نصب الامام استجلاب منافع لا تحصی واستدفاع مضار لا یخفی وکل ما هو کذلک فهو واجب۔“ (۸۶)

”امام کے تقرر میں بے شمار فوائد کا حصول اور نقصانات سے بچاؤ ہے جو مخفی نہیں ہے اور جو چیز اس طرح (اہمیت کی حامل) ہو تو وہ واجب ہے۔“

حضرت عبداللہ بن المبارک فرماتے ہیں:

ان الجماعة جبل الله فاعتصموا بعروته الوثقى لمن دانا
کم يدفع الله بالسلطان مظلمة فی دیننا رحمة منه ودینا نا
لولا الخليفة لم تأمن لنا سبل وکان اضعفنا نهبا لأقوانا

”جماعت اللہ کی رسی ہے جو اس کے قریب ہے اسے مضبوطی سے پکڑے۔ اللہ تعالیٰ سلطان و بادشاہ کے ذریعہ بہت سے ظلمات کو ختم کر دیتے ہیں اور وہ ہمارے دین اور دنیا کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اگر خلیفہ نہ ہو تو راستے محفوظ نہ رہیں اور ہمارے کمزور لوگ طاقتوروں کے ہاتھوں لوٹ لیے جائیں۔“ (۸۷)

لہذا فتنہ و فساد، لاقانونیت سے عوام کو بچانے اور امن و امان کے قیام کے لیے امام و خلیفہ کا تقرر ضروری ہے۔ امام ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ان الدنيا والا من على النفس والا موال لا ينتظم الا بسلطان

مطاع، فتشہد لہ مشاہدۃ اوقات الفتن بموت السلاطین والائمة،
وان ذلک لودام ولم يتدارک بنصب سلطان آخر مطاع دام الهرج
وعم السیف وشمل القحط وھلکت المواشی وتعطلت الصناعت،
وكان کل من غلب سلب، ولم يتفرغ احد للعبادة والعلم ان بقى حیا،
والا کثرون يھلکون تحت ظلال السیوف، ولھذا قيل: الدین
والسلطان توامان، لھذا قيل الدین اسّ والسلطان حارسّ، وما لا اسّ لہ
فمھدوم. وما لا حارس لہ فضائع..... وھذا داء لا علاج لہ الا
بسلطان قاهر مطاع یجمع شتات الاراء، فبان ان السلطان ضروری
فی نظام الدین ونظام الدنیا، ونظام الدنیا ضروری فی نظام الدین،
ونظام الدین ضروری فی الفوز بسعادة الاخرة، وھو مقصود الانبیاء
قطعاً، فکان وجوب الامام من ضروریات الشرع الذی لا سبیل الی
ترکھ فاعلم ذلک“،^(۸۸)

”دنیا اور جان و مال کے تحفظ کا نظم ایسے حکمران کے وجود سے قائم ہوتا ہے جس کی
اطاعت کی جاتی ہو۔ اس بات کی شہادت بادشاہوں اور آئمہ کی وفات کے وقت پیدا ہونے
والے فتنوں کے مشاہدات دیتے ہیں۔ اگر یہ صورت حال (بغیر حکمران کے) ہمیشہ برقرار
رہے اور ایک دوسرے بادشاہ کے تقرر کے ذریعے اس کا تذکر نہ کیا جائے تو قتل و غارت
عام ہو جائے، قحط پڑے، چوپائے ہلاک ہونے لگیں، صنعت (کا شعبہ) تعطل کا شکار ہو
جائے، جسے غلبہ حاصل ہو وہ لوٹ مار کرے، عبادت کے لیے کسی کو فراغت نہ ملے، علم باقی
نہ رہے اور لوگوں کی اکثریت تہ تیغ ہو جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دین اور بادشاہت
(حکومت) ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دین بنیاد ہے اور
بادشاہ اس کا محافظ ہے۔ جس چیز کی بنیاد نہ ہو تو وہ منہدم ہو جاتی ہے اور جس چیز کا کوئی محافظ
نہ ہو وہ ضائع ہو جاتی ہے..... یہ (اجتماعی امور کا نظم و نسق نہ ہونا) ایسی بیماری ہے کہ جس کا
علاج سخت گیر بادشاہ کے بغیر ممکن نہیں، جس کی اطاعت کی جاتی ہو، وہ متفرق آراء کو ایک
جگہ جمع کر دیتا ہے۔ پس (مذکورہ تفصیل سے) یہ بات واضح ہو گئی کہ دین اور دنیا کے نظام
کے لیے بادشاہ کا ہونا لازم ہے۔ دنیوی نظام دینی نظام کے لیے ضروری ہے اور دینی نظام

اخروی سعادت کے لیے ضروری ہے اور یہ بات قطعی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا بھی یہی مقصد ہے۔ پس امام کا وجود شرعی ضروریات میں سے ہے جسے ترک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔“

(۴) حاکم و خلیفہ کا تقرر انسانی فطرت ہے۔ انسان اجتماعیت پسند ہے۔ وہ انفرادی طور پر اور دوسرے انسانوں سے بے نیاز ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسانی اجتماع میں حقوق اور مفادات و مصالح کا ٹکراؤ ایک فطری امر ہے اس تنازع و ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے ایک منصف و حاکم کا ہونا ضروری ہے اور یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

”فان بنی آدم لاتتم مصلحتهم الا بالاجتماع لحاجة بعضهم الى بعض ولا بدّ لهم عند الاجتماع من رائس.“ (۸۹)

”یعنی انسانیت کے مصالح اجتماع (اجتماعی نظام) کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے اس لیے کہ بعض بعض کے محتاج ہیں اور اجتماع میں ان کے لیے ایک رئیس (حاکم) کا ہونا ضروری ہے۔“ اسی طرح دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”الانسان مدنی بالطبع فجميع بنی آدم لابدّ لهم من طاعة آمرٍ وناه فمن لم یکن من اهل الكتب الالهية ولا من اهل دین فانهم یطیعون ملو کهم فیما یرون انه یعود بمصالح دنیا هم مصیبین تارةً ومخطئین اخرى.“ (۹۰)

”انسان طبعاً شہریت پسند ہے۔ پس تمام انسانیت کے لیے امر اور نہی کرنے والے کا ہونا لازم ہے۔ جو لوگ اہل کتاب نہیں اور بے دین ہیں وہ بھی دنیاوی امور میں اپنے بادشاہ ہوں کی اطاعت کرتے ہیں چاہے وہ بادشاہ (ریاستی) امور کو غلط انجام دیں یا صحیح۔“ امام راغب الاصفہانی ”الامر“ کی تعریف میں لکھتے ہیں:

”قیل امر القوم کثروا وذلک لان القوم اذا کثروا صاروا ذا امیر من حیث انهم لا بد لهم من سائس یسوسهم ولذلک قال الشاعر:

”لا یصلح الناس فوضى لا سراة لهم.“ (۹۱)

سب سے بہتر دلیل یہ ہے کہ آج امت مسلمہ جس طرح زندگی گزار رہی ہے کہ خلافت اسلامیہ

کے انہدام کے بعد پوری دنیا میں اسلامی قانون معطل، نظام جہاد درہم برہم، مرکز کا فقدان، اسلامی دنیا چھوٹے چھوٹے ممالک میں منقسم، اقوام کفر کا فکری، سیاسی، عسکری اور اقتصادی غلبہ اور بے بس و مجبور مسلمان دنیا کے ہر کونے میں مغلوب و مقہور، کیا ان مسائل کا کوئی حل ہے؟ جی ہاں! اس کا حل چودہ صدیاں قبل بتا دیا گیا تھا اور خاتم الانبیاء ﷺ کا اسوۂ حسنہ ہمارے لیے مینارۂ نور ہے اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ مسلمان رجوع الی اللہ کرتے ہوئے اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی اسلامی نظام حیات کے مطابق ڈھالیں اور خلافت کے قیام کے لیے انتہائی جدوجہد کریں۔ امت مسلمہ پر خلافت کا قیام سب سے بڑا فریضہ ہے جب تک اس فریضہ کو ادا نہیں کیا جاتا تب تک نہ تو اس کی انفرادی و اجتماعی زندگی سنور سکتی ہے اور نہ انہیں دنیوی و آخری سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔

بحث ثانی

فرضیتِ خلافت سے مراد

دوسری بحث یہ ہے کہ فرضیتِ خلافت سے کون سا فرض مراد ہے؟ فرض عین یا فرض کفایہ۔ جواب، فقہاء کے نزدیک یہ ابتدائی طور پر فرض کفایہ ہے لیکن اگر اسے مقررہ وقت میں ادا نہ کیا جائے تو فرض عین ہو جاتا ہے۔ جیسے جہاد اگر کچھ لوگ اس کو ادا کر دیں تو باقی سے ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی اس کو ادا نہیں کرتا تو تمام لوگ گناہ گار ہوں گے۔ قاضی ابویعلیٰ لکھتے ہیں:

”وہی فرض علیٰ الکفایۃ۔“^(۹۲)

”یہ (خلافت کا قیام) فرض کفایہ ہے۔“

امام الماوردی لکھتے ہیں:

”فاذا ثبت وجوبها ففرضها علی الکفایۃ کا لجہاد و طلب العلم۔“^(۹۳)

”جب امامت کا وجوب ثابت ہو چکا تو یہ فرض کفایہ ہے جہاد اور طلب علم کی طرح۔“

امام نووی لکھتے ہیں:

”تولی الامامۃ فرض کفایۃ۔“^(۹۴)

”امامت کی ذمہ داری سنبھالنا فرض کفایہ ہے۔“

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں:

”واجب بالکفایۃ است بر مسلمین الی یوم القیامہ نصب خلیفہ مستجمع شروط پیچید

وجوہ۔“^(۹۵)

”مسلمانوں پر جامع الشروط خلیفہ کا تقرر قیامت تک فرض کفایہ ہے۔ جس کے بہت

سے دلائل ہیں۔“

علماء اصول کا یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ فرض کفایہ مقرر مدت میں ادا نہ کیا جائے تو وہ فرض عین ہو جاتا ہے خلافت کا قیام ابتداءً فرض کفایہ ہے، لیکن اگر مقررہ مدت (تین دن) کے اندر کچھ لوگ (جو اس کے مکلف ہیں) اسے ادا نہ کریں گے تو فرض عین ہو جائے گا۔ جیسے جہاد ابتداءً فرض کفایہ ہے، لیکن مقررہ مدت میں کچھ لوگ (جو اس کے مکلف ہیں) اسے ادا نہ کریں تو فرض عین ہو جاتا ہے اور جب تک اسے ادا نہ کیا جائے سب لوگ گناہ گار ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، لیکن مقررہ مدت میں کچھ لوگ

اسے ادا نہ کریں تو فرض عین ہو جاتا ہے اور تمام لوگ گناہگار ہوتے ہیں۔ امام الحرمین لکھتے ہیں:

”ولو فرض تعطیل فرض من فروض الکفایات لعم المائم علی

الکفایة علی اختلاف الرتب و الدرجات ثم ما یقضى علیه بانه من

فروض الکفایات قد یتعین علی بعض الناس فی بعض الاوقات فان من

مات رفیقہ فی طریقہ ولم یحضر موتہ غیرہ تعین علیه القيام بغسلہ

ودفنه وتکفینہ۔“ (۹۶)

”اگر بالفرض فروض کفایہ میں سے کوئی فرض کفایہ معطل ہو جائے تو تمام لوگ

حسب مراتب گناہگار ہوں گے..... فروض کفایہ بعض اوقات، بعض لوگوں پر فرض عین

ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جس شخص کا شریک سفر راستے میں فوت ہو جائے اور اس کے

علاوہ کوئی دوسرا آدمی موجود نہیں تو اس پر اس کے غسل، تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا فرض

عین ہو جاتا ہے۔“

بیسویں صدی عیسوی کے پہلے ربع میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد سے آج تک نظام

خلافت معطل ہے اور خلیفہ کا تقرر نہیں ہو سکا ہے۔ مذکورہ دلائل کی روشنی میں نظام خلافت کا احیاء اور

خلیفہ کا تقرر اس وقت سے آج تک فرض عین ہے جس کا جلد از جلد ادا کرنا تمام مسلمانوں کے ذمہ باقی

ہے۔

بحثِ ثالث

فرضیتِ خلافت کی میعاد

تیسری بحث فرضیتِ خلافت کی ادائیگی کی میعاد سے متعلق ہے۔ یعنی کتنے وقت میں خلیفہ کا تقرر کیا جاسکتا ہے؟ اس کے متعلق نظامِ خلافت کا یہ اصول ہے کہ زیادہ سے زیادہ تین دن کے اندر خلیفہ کا تقرر ضروری ہے۔ حضرت الفاروقؓ نے چھ افراد پر مشتمل شوریٰ بنائی کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ مقرر کر لیا جائے اور انہیں تین دن کے اندر اندر خلیفہ کے انتخاب کا حکم دیا تھا۔ علامہ طبری حضرت الفاروق کا قول نقل کرتے ہیں:

”فاذا مت فتشاوروا ثلاثة ايام ولا ياتين اليوم الرابع الا وعليكم امير منكم.“ (۹۷)

”جب میں فوت ہو جاؤں تو تین دن تک مشورہ کرو اور اور چوتھا دن نہ آنے پائے کہ تمہارا ایک امیر مقرر ہو۔“

”وطلحة شريككم في الامر فان قدم في الايام الثلاثة فاحضروه امرکم وان مضت الايام الثلاثة قبل قدومه فامضوا امرکم.“ (۹۸)

”طلحہ (جو اس وقت موجود نہ تھے) تمہارے معاملے میں شریک ہیں، اگر تین دن کے اندر آجائیں تو انہیں بھی شریک کر لینا اور اگر ان کے آنے سے پہلے تین دن گزر جائیں تو اس معاملے (خلیفہ کے انتخاب) کو گزرنا۔“

حضرت عمرؓ کے حکم پر اس طرح عمل کیا گیا، امام بخاری روایت کرتے ہیں:

”فلما ولو عبد الرحمن امرهم فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما اري احدا من الناس يتبع اولئك الرهط ولا يطاء عقبه ومال الناس عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى اذا كانت الليلة التي اصبحنا منها فبايعنا عثمان قال المسور طرقي عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت فقال اراك نائما فوالله ما اکتحلت هذه الثلث بكثير نوم.“ (۹۹)

”جب عبد الرحمن بن عوف ان (چھ حضرات) کے معاملے کے ذمہ دار ہوئے تو لوگوں

نے عبدالرحمن کی طرف رجوع کیا یہاں تک کہ میں نے کسی کو ان لوگوں کا پیچھا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عبدالرحمن نے لوگوں سے ان تینوں راتوں میں مشورہ کیا حتیٰ کہ جس صبح ہم نے حضرت عثمان سے بیعت کی اسی رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد میرا دروازہ کھٹکھٹایا تو میں بیدار ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ سو رہے ہیں اللہ کی قسم! میں ان تینوں راتوں میں زیادہ نہیں سو سکا ہوں۔“

امام ابن حزم الظاہری لکھتے ہیں:

”ولا يجوز التردد بعد موت الامام في اختيار الامام اكثر من ثلاث.“ (۱۰۰)

”امام (خلیفہ) کی وفات کے بعد تین دن سے زیادہ (تذبذب و تاخیر) جائز نہیں ہے۔“

قاضی ابویعلیٰ تو یہاں تک لکھتے ہیں:

”فلا يحل لاحد يوم من بالله واليوم الآخر ان يبیت ولا يراه اماماً

براً كان او فاجراً.“ (۱۰۱)

”جو اللہ تعالیٰ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ رات بغیر

امام کے گزارے چاہے وہ نیک ہو یا بد۔“

خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد آج تک نظامِ خلافت کا قیام ہوا اور نہ خلیفہ کا تقرر ہوا ہے، لہذا تب

سے آج تک امتِ مسلمہ پر یہ فرض عین باقی ہے اور ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز اور روزہ۔

بحثِ رابع

فرضیتِ خلافت کے مکلف

چوتھی بحث فرضیتِ خلافت کے مکلفین سے متعلق ہے یعنی اس کی ادائیگی کن لوگوں پر فرض ہے اس فرض کے مکلف دو گروہ ہیں۔

۱۔ اہل الحل والعقد (شوری)

۲۔ اہل الخلافۃ (یعنی وہ لوگ جو خلیفہ بننے کی اہلیت رکھتے ہیں)۔

شوری پر لازم ہے کہ جیسے ہی خلیفہ فوت یا معزول ہو تین دن کے اندر خلیفہ کا انتخاب کر لے۔ اسی طرح خلافت کی اہلیت رکھنے والے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اہل لوگوں میں سے ایک فرد کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ قاضی ابویعلیٰ لکھتے ہیں:

”وہی فرض علی الکفایۃ مخاطب بہا طائفتان من الناس احد

ہما اہل الاجتہاد حتی یختاروا والثانیۃ من یوجد فیہ شرائط الامامۃ

حتی ینتصب احدہم للامامۃ۔“ (۱۰۲)

”امامت فرض کفایہ ہے۔ اس کے مخاطب دو گروہوں ہیں۔ پہلا اصحاب الرأی

(شوری) یہاں تک وہ منتخب کر لیں۔ دوسرے وہ لوگ جن میں امامت کی شرائط پائی جائیں

یہاں تک وہ ایک آدمی کو امامت کے لیے مقرر کریں۔“

فرضیت کے مخاطب دو گروہ ہیں یعنی باقی لوگوں کی نسبت ان پر یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے اگر مذکورہ دو گروہ اس فرض کو ادا نہیں کرتے تو سب لوگ گناہگار رہوں گے اور سب لوگ اس کی ادائیگی کے ذمہ دار ہوں گے۔ فرض کفایہ ہونے کے یہی معنی ہیں جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے۔

عصر حاضر میں فرضیتِ خلافت کے مکلف عموماً تمام مسلمان اور خصوصاً علماء کرام ہیں کیونکہ نظام خلافت کو علماء ہی زیادہ جاننے والے اور ختم الرسل ﷺ کے وارث ہیں۔ خاتم الانبیاء کے ان ورثاء پر لازم ہے کہ وہ مقصد رسالت ”اظہار دین“ کے حصول اور اسلامی قوانین و احکام کے نفاذ کے لیے اسلامی نظام حکومت کو قائم کرنے کے لیے بھرپور جدوجہد کریں۔

حوالہ جات: فرضیتِ خلافت

نمبر شمار	کتاب	صفحہ
۱۔	غیاث الامم فی التیاء الظلم (المعروف غیائی)	۲۴
۲۔	الاحکام السلطانیہ لابی یعلیٰ	۳
۳۔	الجامع لاحکام القرآن	۲۵۱/۱
۴۔	شرح النووی للصیحح المسلم کتاب الامارة باب وجوب طاعة الامر	
۵۔	شرح المقاصد	۲۳۵/۵
۶۔	الفصل	۱۴۹/۴
۷۔	مجموعه فتاویٰ لابن تیمیہؒ	۳۹۰/۲۸
۸۔	روح المعانی	۲۲۳/۴
۹۔	الجامع الاحکام القرآن	۲۲۲/۵
۱۰۔	شرح العقائد النسفیة ص ۱۵۳ - شامی	۲۸۰/۲
۱۱۔	زادالمسیر	۲۸۴/۳
۱۲۔	معالم التنزیل	۲۸۲/۲
۱۳۔	روح المعانی	۲۹۷/۱۰
۱۴۔	التفسیر الکبیر	۴۱۲/۸
۱۵۔	ایضاً	۴۱۳/۸
۱۶۔	ازالة الخفاء	۹۴/۱
۱۷۔	ازالة الخفاء	۱۰۱/۱
۱۸۔	زادالمسیر	۳۳۸/۱
۱۹۔	معالم التنزیل	۱۰۳/۲
۲۰۔	تحفه خلافت (تفسیر آیات قرآنی)	۵۲۰

- ۲۱۔ ازالة الخفاء ۲۶/۲
- ۲۲۔ ازالة الخفاء ۴۲۷/۱-۴۲۸
- ۲۳۔ ازالة الخفاء ۳/۱
- ۲۴۔ ازالة الخفاء ۳۸۶/۱
- ۲۵۔ ازالة الخفاء ۲۰/۱
- ۲۶۔ احکام القرآن للحصاص ۱۱۵/۳
- ۲۷۔ تاریخ دعوت وعزیمت حصہ ششم ۵۴۲/۱
- ۲۸۔ التفسیر الكبير ۳۸۶/۹
- ۲۹۔ غیائی ۱۸۲
- ۳۰۔ اصول الدین ۲۷۲
- ۳۱۔ شرح المقاصد ۵۳۷-۵۳۶/۵
- ۳۲۔ تاریخ دعوت وعزیمت حصہ ششم ۵۴۲/۱
- ۳۳۔ ازالة الخفاء ۲۵/۲
- ۳۴۔ مجموعہ فتاویٰ لابن تیمیہ ۳۹۰/۲۸
- ۳۵۔ تاریخ دعوت وعزیمت حصہ ششم ۴۰۵/۱
- ۳۶۔ صحیح المسلم کتاب الامارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء
- ۳۷۔ کتاب السنة ۵۰۳/۲
- ۳۸۔ صحیح المسلم کتاب الامارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين
- ۳۹۔ شرح النووی للصحیح المسلم کتاب الامارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين
- ۴۰۔ سنن ابی داود کتاب الجهاد باب ۸۷
- ۴۱۔ ایضاً
- ۴۲۔ السياسة الشرعية ۱۶۱
- ۴۳۔ صحیح البخاری کتاب الاحکام باب السمع والطاعة للامام
- ۴۴۔ ایضاً

- ۴۵۔ کتاب السنة ۵۰۲/۲
- ۴۶۔ صحیح المسلم کتاب الامارة
- ۴۷۔ کتاب السنة ۵۰۲/۲
- ۴۸۔ صحیح المسلم کتاب الامارة
- ۴۹۔ شرح النووی للصحیح المسلم کتاب الامارة
- ۵۰۔ صحیح البخاری کتاب الجهاد
- ۵۱۔ صحیح البخاری کتاب الجهاد
- ۵۲۔ صحیح البخاری کتاب الجهاد
- ۵۳۔ الاعتصام بحوالہ الامامة العظمی ۵۲
- ۵۴۔ مکتوبات نبوی ﷺ ۱۵۴
- ۵۵۔ ازالة الخفاء ۲۸۲/۲
- ۵۶۔ ازالة الخفاء ۲/۲
- ۵۷۔ صحیح البخاری کتاب الاحکام باب الحاكم يحكم بالقتل
- ۵۸۔ ازالة الخفاء ۷/۱
- ۵۹۔ الصواعق المحرقة ۷
- ۶۰۔ مواقف الرابع بحوالہ اسلام کا سیاسی نظام
- ۶۱۔ ازالة الخفاء ۱۳۶/۴
- ۶۲۔ منهاج السنة ۱۴۶/۱
- ۶۳۔ ازالة الخفاء ۳۹۶/۱
- ۶۴۔ الصواعق المحرقة ۷
- ۶۵۔ الجامع لاحکام القرآن ۲۵۱/۱
- ۶۶۔ شرح الفقه الاکبر ۱۴۶
- ۶۷۔ غیائی
- ۶۸۔ الفصل ۸۷/۴
- ۶۹۔ الاحکام السلطانیہ للماوردي ۵

- ۷۰۔ شرح المقاصد ۲۳۵/۵
- ۷۱۔ ایضاً
- ۷۲۔ الجامع لاحکام القرآن ۲۵۲/۱
- ۷۳۔ السياسة الشرعية ۱۶۱
- ۷۴۔ الاحکام السلطانية لابی یعلیٰ ۳
- ۷۵۔ الاحکام السلطانية لابی یعلیٰ ۳
- ۷۶۔ اصول الدین ۲۷۱
- ۷۷۔ المحلی لابن حزم ۳۵/۱
- ۷۸۔ بدائع الصنائع ۲/۷
- ۷۹۔ ردالمحتار ۲۷۸/۲
- ۸۰۔ التمهید فی التوحید ۱۷۲
- ۸۱۔ روضة الطالبین ۳۶۹/۸
- ۸۲۔ ازالة الخفاء ۱۷/۱
- ۸۳۔ تاریخ دعوت وعزیمت حصہ ششم ۵۴۸
- ۸۴۔ ازالة الخفاء ۲۲۹-۲۲۸/۱
- ۸۵۔ التفهیمات الالہیہ ۲۳۹/۱
- ۸۶۔ الامامة العظمیٰ ۶۱
- ۸۷۔ الامامة العظمیٰ ۶۱
- ۸۸۔ مجموعہ فتاویٰ لابن تیمیہؒ ۳۹۵/۳
- ۸۹۔ مجموعہ فتاویٰ لابن تیمیہؒ ۳۹۴/۳
- ۹۰۔ المفردات لغریب القرآن
- ۹۱۔ الاحکام السلطانية لابی یعلیٰ ۳
- ۹۲۔ الاحکام السلطانية للماوردی ۶
- ۹۳۔ روضة الطالبین بحوالہ الامامة العظمیٰ ۴۳/۱۵
- ۹۴۔ ازالة الخفاء ۱۷/۱

- ۹۵۔ غیاثی ۳۵۹
- ۹۶۔ الصحيح البخاری کتاب
- ۹۷۔ المفردات للراغب الاصفهانی
- ۹۸۔ تاریخ الطبری بحوالہ الامامة العظمیٰ ۳۹۳/۳
- ۹۹۔ صحيح البخاری کتاب الاحکام باب كيف يبایع الامام الناس
- ۱۰۰۔ المحلی لابن حزم ۳۵/۱
- ۱۰۱۔ الاحکام السلطانیہ لابی یعلیٰ ۷
- ۱۰۲۔ الاحکام السلطانیہ لابی یعلیٰ ۳

باب خامیس

شرائطِ خلافت

شریعت نے خلیفہ کے تقرر کو فرض قرار دینے کے ساتھ خلیفہ کے لیے کچھ شرائط بھی مقرر کر دی ہیں جن میں واضح کیا گیا ہے کہ منصبِ خلافت کے لیے کن صلاحیتوں اور اوصاف کا مالک شخص اہل ہو سکتا ہے۔ شریعت نے خلیفہ کے تقرر سے متعلق دو صورتیں اختیار کی ہیں:

پہلی صورت:

صحیح نظام شرعی قائم ہو اور اہل حل و عقد کو خلیفہ کے تقرر کا اختیار حاصل ہو اس صورت میں شریعت نے اس عظیم منصب کے لیے اہلیت و صلاحیت کی وہ تمام شرائط کامل مرتبہ میں لازمی قرار دی ہیں جو اس مرکزی اور اہم ترین منصب کے لیے قدرتی طور پر ہونی چاہئیں۔

دوسری صورت:

خلیفہ کے انتخاب و تقرر کے بارے میں صحیح نظام شرعی قائم نہ ہو یعنی اہل حل و عقد (شوری) کی رائے کو خلیفہ کے تقرر میں کوئی داخل نہ ہو اور محض تسلط و طاقت کی بناء پر کوئی خاندان یا کوئی طاقتور شخص تختِ خلافت پر قابض ہو جائے۔ اس صورت میں شرائطِ خلافت کا حکم پہلی صورت کا نہیں ہے بلکہ اگر منصبِ خلافت پر قابض شخص میں تمام شرائطِ خلافت نہ پائی جائیں لیکن اس کی حکومت جم جائے اور وہ کاروبارِ خلافت سرانجام دے سکتا ہے تو اسی کو خلیفہ تسلیم کرنا واجب ہے اور منصبِ خلافت سے متعلق اطاعت و امانت کے شرعی حقوق اسے حاصل ہو جاتے ہیں۔ علامہ قلعشندی لکھتے ہیں:

”فاذا مات الخليفة فتصدي للامامة من جمع شرائطها من غير عهد اليه من الخليفة المتقدم ولا بيعه من اهل الحل و العقد انعقدت امامة لينتظم شمل الامة وتنفق كلمتهم وان لم يكن جامعاً لشرائط الخلافة بان كان فاسقاً او جاهلاً فوجهان لا صاحبنا الشافعية اصحهما انعقاد امامته ايضاً.“^(۱)

”جب خلیفہ کی وفات ہو جائے اور منصبِ امامت ایسا آدمی سنبھال لے جو جامع شرائطِ خلافت ہے اور اسے پہلے خلیفہ نے ولی عہد بنایا ہے نہ اہل حل و عقد نے اس کی بیعت کی ہے تو اس کی امامت منعقد ہو جائے گی تاکہ امت کا اتحاد منظم اور ان کی اجتماعیت برقرار

رہے۔ اگر اس میں شرائطِ خلافت نہیں پائی جاتیں، اس طرح کہ فاسق یا جاہل ہے تو ہمارے شوائع کے نزدیک دو صورتیں ہیں، جن میں سے صحیح یہ ہے کہ اس کی امامت بھی منعقد ہو جائے گی۔“

اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں:

”طریق چہارم استیلاء است چوں خلیفہ بمیر دو شخصے متصدی خلافت بغیر بیعت و استخلاف وہمہ را بر خود جمع سازد بایتلاف قلوب یا بقتل و نصب قتال خلیفہ شود و لازم گردد بر مردمان اتباع فرمان اور در آنچه موافق شرع باشد۔“^(۲)

”چوتھا طریقہ (العقاد خلافت کا استیلاء (غلبہ) ہے کہ جب خلیفہ فوت ہو جائے اور کوئی شخص (اہل حل و عقد کی) بیعت کے بغیر اور (خلیفہ سابق کے) خلیفہ بنائے بغیر خلافت کو لے لے (قبضہ کر لے) اور سب لوگوں کو تالیف قلوب یا جنگ و جبر سے اپنے ساتھ ملا لے (تو یہ شخص) خلیفہ ہو جائے گا اور اس کا جو فرمان (حکم) شریعت کے موافق ہو گا اس کی اتباع سب لوگوں پر لازم ہوگی۔“

تسلط و غلبہ کی صورت میں دو آراء ہو سکتی ہیں:

ا۔ اگر غالب و قابض کی خلافت کو تسلیم کر لیا جائے تو اس سے امت کی جمعیت، جان و مال کا امن، ممالک اسلامیہ کا تحفظ، احکام شرع کا اجراء اور اس طرح کے بے شمار مصالح و فوائد حاصل ہو جاتے ہیں کیونکہ بغیر کسی فتنہ و فساد کے اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے اور مزید جنگ و جدال، خانہ جنگی، بد امنی اور انتشار کا سد باب ہو جاتا ہے اور پر امن طریقہ سے امور خلافت سرانجام پاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ غیر مستحق کی خلافت سے بہت سی خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔

ب۔ اگر غالب کی خلافت تسلیم نہ کی جائے، اس پر خروج کی اجازت دی جائے اور اطاعت کا مستحق صرف اہل اور جامع شرائطِ خلافت ہی کو قرار دیا جائے تو پھر دائمی جنگ و قتال، خانہ جنگی، ہمیشہ کی بد امنی، کبھی نہ ختم ہونے والی طوائف الملوکی، احکام شرع کا تعطل اور امت کی تباہی جیسی بے شمار ہلاکتوں اور بربادیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے مگر اس کے ساتھ یہ امکان بھی ہے کہ ان تباہیوں کے بعد کسی اہل اور جامع الشروط شخص کو مسند خلافت پر بٹھایا جاسکے۔ پہلی صورت میں مصالح و فوائد کا حصول مگر مفاسد کا امکان ہے دوسری صورت میں مفاسد کا وقوع مگر مصالح کا امکان ہے۔ شریعت نے مصالح کے وقوع و حصول کو ان مصالح کے امکان پر ترجیح دی اور پہلی صورت اختیار کی

اور دوسری صورت کا سدباب کر دیا ہے، کیونکہ شریعت کا اصول جلب منفعت اور دفع مفاسد ہے۔ (یعنی ہمیشہ فائدہ حاصل کرنا اور نقصانات و خرابیوں کو دور کرنا اور ان سے بچنا) اور جہاں منافع مصالح کے ساتھ مفاسد (نقصانات) جمع ہو جائیں تو اسی صورت کو اختیار کیا جاتا ہے جس میں منافع و مصالح زیادہ اور مفاسد و نقصانات کم ہوں۔ نا اہل کا خلیفہ بن جانا اگرچہ برائی ہے، لیکن اس سے بڑی برائی یہ ہے کہ اسے خلیفہ تسلیم نہ کر کے ملک و ملت کو تباہیوں کی طرف دھکیل دیا جائے۔ شریعت و امت اور ملک کا قیام و بقاء اور ان کی حفاظت کلی مصلحت کا حکم رکھتی ہے جبکہ نا اہل و غیر جامع الشروط کا خلیفہ بن جانا جزئی فساد ہے اس لیے اسلام نے کلی مصلحت کو جزئی فساد پر مقدم رکھا ہے

شرائطِ خلافت کی تیسری صورت

شرائطِ خلافت سے متعلق مندرجہ بالا دو صورتیں اس وقت تک تھیں جب تک دنیا کے کسی نہ کسی خطہ میں نظامِ خلافت موجود تھا اور خلیفہ کے تقرر میں دو صورتیں پیش آتی تھیں کہ یا تو اہل حل و عقد (شوری) میں موجود کسی جامع الشروط کو خلیفہ مقرر کرتے یا کوئی شخص اہل حل و عقد کی مشاورت و بیعت اور خلیفہ کے استخلاف کے بغیر منصبِ خلافت پر قابض ہو جاتا اور اس کی خلافت کو تسلیم کر لیا جاتا تھا، لیکن بیسویں صدی کے تیسرے عشرے میں جب خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا تو تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ وہ لمحہ آیا کہ دنیا کے کسی خطہ میں بھی نظامِ خلافت کا وجود باقی نہ رہا۔ امت مسلمہ اس نعمتِ عظمیٰ سے محروم ہوئی، اس کا شیرازہ بکھر گیا اور مسلمانوں کا نظامِ جماعت درہم برہم ہو گیا۔ تب سے لے کر آج تک یہ حالت برقرار ہے۔ آج مسئلہ صرف خلیفہ کے تقرر کا ہی نہیں بلکہ نظامِ خلافت کے قیام کا ہے۔ اسلامی ممالک میں مختلف جماعتیں اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد یہ تیسری صورت پیدا ہو گئی ہے اس صورت میں شرائطِ خلیفہ کیا ہوں گی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ نظامِ خلافت موجود نہیں ہے اور مختلف ممالک میں مختلف جماعتیں اس کے قیام کے لیے کام کر رہی ہیں۔ جس خطہ میں جو جماعت نظامِ خلافت کو قائم کرنے میں کامیاب ہوگی وہی جماعت خلیفہ کے تقرر کا استحقاق رکھتی ہے اور اس جماعت کی مجلس شوریٰ اہل حل و عقد کا حکم رکھتی ہے۔ یہ مجلس شوریٰ جس شخص کو منتخب کرے گی وہی خلیفہ بن جائے گا اور مجلس شوریٰ پر لازم ہوگا کہ وہ منصبِ خلافت کی مطلوبہ شرائط کا لحاظ کرے، لیکن تمام شرائط کامل درجے میں ملحوظ رکھنا لازمی نہیں ہے کیونکہ نظامِ خلافت سرے سے موجود ہی نہیں ہے جس میں ان کا لحاظ کیا جاتا ہے۔

شرائط میں اتفاق و اختلاف

اس بحث کا تعلق شرائطِ خلافت کی پہلی صورت کے ساتھ ہے کہ جب صحیح نظام شرعی قائم ہو اور اہل حل عقد کو تقررِ خلیفہ کا اختیار حاصل ہو تو منصبِ خلافت کے لیے کون سی شرائط ہیں؟ دوسری صورت کہ ”کوئی شخص منصبِ خلافت پر قابض ہو جائے“ خارج از بحث ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ لکھتے ہیں:

”اما آنکہ قرینت شرط خلافت اختیار یہ است و لیس الکلام فی الخلافۃ الضروریۃ۔“ (۳)

”قریشی ہونا یہ اس خلافت کی شرط ہے جو اپنے اختیار سے قائم کی جائے (یعنی خلیفہ کا

تقرر اہل حل عقد کریں) ہماری گفتگو اس خلافت میں نہیں ہے جو بضرورت قائم ہوئی ہو (مثلاً کوئی شخص خود سے خلیفہ بن جائے)۔“

فقہاء کے درمیان شرائط کا اتفاق و اختلاف پہلی صورت میں ہے کہ اہل حل عقد جب خلیفہ منتخب کریں تو اس کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے؟ بعض کے نزدیک چودہ شرائط ہیں بعض کے نزدیک گیارہ اور بعض کے نزدیک چھ یا سات ہیں۔ ان میں سے کچھ شرائط ایسی ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے مثلاً مسلمان، مرد، عاقل، بالغ، آزاد، صحیح الاعضاء (متکلم، سمیع، بصیر) عادل۔ کچھ شرائط پر اختلاف ہے مثلاً مجتہد، سیاستدان، قریشی۔ بعض فقہاء تمام شرائط کو ضروری قرار دیتے ہیں اور بعض صرف پہلی سات اتفاقی شرائط کو لازمی گردانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض شرائط انعقاد ہیں اور بعض شرائط فضیلت پہلی متفقہ سات شرائط انعقاد ہیں کیونکہ ان کے بغیر خلافت منعقد ہی نہ ہوگی۔ باقی شرائط فضیلت ہیں کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ یہ صفات (اجتہاد، سیاست، قریشیت) بھی اس میں پائی جائیں، لیکن اگر ان صفات کا حامل شخص موجود نہیں یا اہل حل عقد ایسے شخص کو خلیفہ منتخب کریں جس میں یہ صفات نہ پائی جائیں تو وہ بھی خلیفہ بن جائے گا۔

اس سے بھی محقق قول یہ ہے کہ فقہاء کے درمیان حقیقتاً کوئی اختلاف نہیں ہے اور ان کے اقوال میں تطبیق اس طرح ہے کہ کچھ شرائط فرض کا درجہ رکھتی ہیں جیسے اسلام و عقل۔ بعض وجوب کا درجہ رکھتی ہیں جن کے نہ ہونے سے خلافت میں نقص رہتا ہے اور اپنے اختیار سے ان سے انغاض اور چشم پوشی کرنا درست اور صحیح نہیں ہے جیسے حریت و عدالت۔ بعض وہ ہیں جو مکمل و متمم ہیں یعنی جو فرض اور جوبی شرائط کی تکمیل و تحسین کرتی ہیں اور ان کے لیے بطور تمہ و تکملہ ہیں جیسے اجتہاد وغیرہ۔ (۴)

امام الحرمینؒ لکھتے ہیں:

”وكان المقصود الاوضح الكفاية وما عداها حكم الاستكمال والتسمة لها.“^(۵)

”واضح مقصود (امور ریاست کے سرانجام دینے میں) کافی ہونا ہے اور جو (شرائط)

اس کے علاوہ ہیں وہ استكمال (مکمل و کامل کرنے) اور تتمہ کا حکم رکھتی ہیں۔“

اس رائے کی مزید تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ امام الحرمین اپنی کتاب ”غیاث الامم فی التیثاٹ الظلم“ کے رکن اول کے چوتھے باب میں شرائط خلافت ذکر کرنے کے بعد رکن ثانی کے پہلے باب میں ان صفات کا ذکر کرتے ہیں جن کی عدم موجودگی کے باوجود خلافت منعقد ہو جاتی ہے۔ یہ صفات نسب (قریشیت)، اجتہاد اور عدل (تقویٰ) ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ تین شرائط (جن کو خود امام الحرمین شرائط خلافت میں شمار کر چکے ہیں) انعقادِ خلافت کی نہیں بلکہ شرائطِ فضیلت ہیں۔^(۶)

شرائطِ خلافت میں اصل الاصول: از روئے قرآن

اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مطالبہ پر طالوت کو ان کا حاکم و بادشاہ بنایا اور اس کو حکمران بنانے کی وجہ یہ پیش کی:

﴿قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾

(البقرة: ۲۴۷)

”فرمایا کہ اللہ نے اسے (طالوت کو) تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں وافر حصہ

عطا کیا ہے۔“

امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”فتضمنت بیان صفة الامام و احوال الامامة وهذه الاية اصل فيها.“^(۷)

”آیت امام کی صفات اور امامت کے احوال کے بیان کو متضمن ہے..... اور یہ آیت

(شرائطِ خلافت) کے بارے میں اصول (قاعدہ کلیہ) کا درجہ رکھتی ہے۔“

امام ابوبکر الجصاص الحنفی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”الاية تدل على ان الامامة ليست وراثه لا نكار الله تعالى عليهم

ما انكروه من التملك عليهم من ليس من اهل النبوة ولا الملك

وبين ان ذلك مستحق بالعلم والقوة لا بالنسب.“^(۸)

”آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امامت موروثی چیز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو کہتے ہیں جو شخص نبی اور بادشاہ کے خاندان سے نہیں وہ امامت کا اہل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا دیا کہ علم اور قوت کے ساتھ اس کا استحقاق حاصل ہوتا ہے نہ کہ نسب کی بنا پر۔“

امام الطبری لکھتے ہیں:

﴿وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكُهٗ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾ : يقول فلا تنكروا يا معاشر الملأ من بنى اسرائيل ان يبعث الله طالوت ملكاً عليكم وان لم يكن من اهل بيت الملك فان الملك ليس بميراث عن الاباء والا سلاف ولكنه بيد الله يعطيه من يشاء من خلقه فلا على ذلك .“ (۹)

”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جماعت بنی اسرائیل! اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے (اگرچہ وہ بادشاہ کے خاندان میں سے نہیں ہیں) تم اس کا انکار نہ کرو، اس لیے کہ بادشاہت آباؤ و اجداد کی میراث نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں پس تم اس پر نہ کرو۔“

مندرجہ بالا آیت کی تفسیر سے درج ذیل باتیں معلوم ہوئیں:

- ۱۔ یہ آیت شرائط خلافت کے بارے میں اصول کا ردِ وجہ رکھتی ہے۔
- ۲۔ خلافت و امامت موروثی چیز نہیں ہے۔
- ۳۔ منصب خلافت کا استحقاق علم و قوت کی بنا پر ہے یعنی علم و طاقت بنیادی شرط ہیں۔
- ۴۔ حسب و نسب کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔

معیارِ قیادت از سنت

(۱) ”اخرج الحاکم عن ابی اسحق قال سالت قثم بن العباس کیف ورت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونکم قال لان کان اولنا به لحوفاً واشدنا به لزوقاً۔“ (۱۰)

”حاکم نے ابواسحق سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے میں نے قثم بن عباس سے پوچھا

کہ علیؑ کیوں رسول اللہ ﷺ کے وارث (یعنی جانشین) ہوئے اور آپ لوگ نہ ہوئے۔ تم نے کہا (علیؑ چچا کے بیٹے ہونے کی وجہ سے جانشین نہیں ہوئے بلکہ اس سبب سے) کہ وہ ہم سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ سے مل گئے تھے اور ہم سب سے زیادہ آپ ﷺ کی معیت و صحبت میں رہتے تھے۔“

(۲) ”عن عمرؓ قال تمیم الداری ما السودد فیکم قال العقل قال صدقت سالت رسول ﷺ کما سالتک فقال لی کما قلت ثم قال سالت جبرئیل ما السودد فقال العقل.“ (۱۱)

”عمرؓ نے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا تمیم داری سے کہ تم میں سرداری (کا معیار) کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عقل۔ عمرؓ نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔ جیسا تم سے سوال کیا ویسا ہی میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا تھا تو آپ نے مجھے وہی جواب دیا تھا جو تم نے دیا پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ سرداری (کا معیار) کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ”عقل“۔“

امام الحرمین لکھتے ہیں:

”ومن تامل ما ذکرنا فہم منه ان الصفات المشروطة فی الامام علی ماتقدم وصفها وان كانت مرعية فالغرض الاظهر منها الکفایة والاستقلال بالامر فہذه الخصلة ہی الاصل.“ (۱۲)

”جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے جو شخص اس میں غور و فکر کرے گا تو یہ بات سمجھ جائے گا کہ وہ صفات جو امام میں مشروط ہیں، جن کا ذکر ہو چکا ہے، اگرچہ ان کا لحاظ رکھا جاتا ہے پس ان سے واضح غرض (امور ریاست) میں کافی اور مستقل ہونا (کسی کا محتاج نہ ہونا) ہے پس یہی خوبی اصل کا درجہ رکھتی ہے۔“

شرائط

پہلی شرط: اسلام

پہلی متفقہ شرط یہ ہے کہ خلیفہ مسلمان ہو۔ کسی غیر مسلم کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اسلام میں کسی کافر کو حکمران بنانے اور اسے اقتدار سپرد کرنے کی واضح ممانعت کی گئی ہے۔ کیونکہ اللہ

تعالیٰ کی حاکمیت اور رسول اللہ ﷺ کی نیابت اور شریعت کی بالادستی خلافت کے بنیادی اصول ہیں۔ کافر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ خاتم النبیین ﷺ کی رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ اسی طرح قوانین شریعت کو بھی بطور قانون ریاست کے تسلیم نہیں کرتا ہے، لہذا وہ منصبِ خلافت کا ہرگز اہل نہیں ہے۔ علامہ قلعشدری لکھتے ہیں:

”فلا تتعقد امامة الكافر على اي انواع الكفر اصلياً كان او مرتداً لان المقصود من الامام مراعاة امور المسلمين والقيام بنصرة الدين ومن لا يكون مسلماً لا يراعى مصلحة الاسلام والمسلمين.“ (۱۳)

”کافر کی امامت منعقد نہ ہوگی چاہے کفر کی کوئی بھی قسم ہو، کفر اصلی ہو یا مرتد ہو گیا ہو اس لیے کہ امام کا مقصود مسلمانوں کے (اجتماعی) امور کی دیکھ بھال اور دین کی نصرت انجام دینا ہے، غیر مسلم اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کا لحاظ نہیں کر سکتا۔“

دلائل

کفار اور منافقین کی اطاعت کرنے سے منع کیا گیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

”اے نبی ﷺ! سے ڈرتے رہیے اور کفار و منافقین کا کہا نہ مانئے۔ اللہ صاحب علم

و حکمت ہے۔“

امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي نَقْضِ الْعَهْدِ الْمَوَادَّعَةِ وَدَلَّ بِقَوْلِهِ ﴿إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَمِيلُ إِلَيْهِمْ اسْتِدْعَاءً لَهُمْ إِلَى

الاسلام اى لو علم الله عز وجل أَنَّ مِيلَكَ إِلَيْهِمْ فِيهِ مَنَفْعَةٌ لِّمَا نَهَاكَ

عَنْهُ لِأَنَّهُ حَكِيمٌ ثُمَّ قِيلَ الْخَطَابُ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ.“ (۱۴)

”یہ آیت (کفار سے) معاہدہ اور صلح ختم کرنے کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ

کا قول ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ اس بات پر دلیل ہے کہ آپ ﷺ کفار کو

دعوت اسلام دینے کی غرض سے ان کی طرف میلان رکھتے تھے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کے

میلان میں کوئی نفع (فائدہ) دیکھتے تو آپ کو اس سے نہ روکتے، اس لیے کہ وہ صاحبِ حکمت ہے۔ بعض کے نزدیک خطاب آپؐ اور امت دونوں کو ہے یعنی اگر آپؐ کے میلان میں کوئی فائدہ ہوتا کہ وہ کفار اسلام قبول کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپؐ کو نہ روکتے۔“

معلوم ہوا کہ ان کی طرف مائل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے ان کفار کی اطاعت نہ کی جائے۔ خطاب آپؐ کو بھی ہے اور اس کے ساتھ تاقیامت آنے والی امت کو بھی ہے کہ وہ کفار و منافقین کی بات ہرگز نہ مانیں اور ان کے ساتھ معاہدہ صلح نہ کریں (جو معاہدہ یا صلح خلافِ شریعت ہو) چہ جائیکہ ان کو اپنا حکمران بنائیں۔ کافروں کی باتیں اور ان کی آراء قبول کرنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے تو ان کو اپنا حاکم کیسا بنایا جاسکتا ہے؟ ارشادِ ربانی ہے:

﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

(النساء: ۱۴۱)

”اللہ تعالیٰ کافروں کو مؤمنین کے مقابلہ میں برتری کی ہرگز کوئی راہ نہ دے گا۔“

امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”اِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ لَا يَجْعَلُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا شَرْعًا فَاِنْ وُجِدَ فَبِخِلَافِ الشَّرْعِ.“ (۱۵)

”اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے مؤمنوں کے اوپر شرعی طور پر کوئی برتری نہیں دی۔ اگر ایسا (وقوع پذیر) ہو تو وہ خلافِ شریعت ہے۔“

امام نوویؒ کا فرائض کی امامت کے انعقاد سے متعلق لکھتے ہیں:

”الامامة لا تتعقد لكافر.“ (۱۶)

”کافر کی امامت منعقد نہیں ہوتی۔“

اہم سوال اور اس کا جواب

سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں عالمی ادارے (مثلاً اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی ادارے جن کو عالمگیر حکومت کا درجہ حاصل ہے۔ یہ ادارے ترقی پذیر (مسلم وغیرہ مسلم) ممالک پر عملاً حکومت کر رہے ہیں۔ ان کے سربراہ اور انتظامیہ کفار ہیں جو کہ اسلامی ممالک میں خلافِ اسلام پالیسیاں نافذ کرتے رہتے ہیں۔ کیا ان کی سربراہی و اقتدار تسلیم کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ کیا خلافت ان کی ماتحتی قبول کر سکتی ہے اور ان کے قوانین کی پابند ہو سکتی ہے یا نہیں؟

جواب: بالکل واضح ہے (جیسا کہ ابھی بیان کیا جا چکا ہے) کہ کافر کا اقتدار و اختیار، خواہ کسی نوعیت اور درجے کا ہو، اعلیٰ یا ادنیٰ، بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہیں۔ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام خود مختار و آزاد ہے جو کسی دوسرے نظام کا اقتدار اور اس کی ماتحتی ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ رفعت و بلندی اسلام کا حق ہے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے:

﴿وَلَا تَهْنُؤُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

[آل عمران: ۱۳۹]

”اور تم کم ہمت نہ بنو اور غمگین نہ ہو حالانکہ تم ہی غالب رہو گے بشرطیکہ تم کامل مومن

ہو۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، لہذا وہ کسی کا مغلوب نہیں ہو سکتا ہے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے:

الاسلام يعلو ولا يعلو عليه. (۱۷)

”دین اسلام کو رفعت و بلندی حاصل ہے، اس پر (کسی دین کو) رفعت حاصل نہیں

ہے۔“

دوسری شرط: مرد

دوسری شرط یہ ہے کہ خلیفہ مرد ہو۔ عورت منصب خلافت کی اہل نہیں ہے کیونکہ امور ریاست کی انجام دہی کے لیے مطلوبہ صفات مرد میں بنسبت عورت کے زیادہ پائی جاتی ہیں۔ عورت فطرتاً علم، عقل اور جسمانی طور پر کمزور واقع ہوئی ہے اس لیے اسلام نے اس کی طاقت کے مطابق اس پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں اور امور ریاست کے انتظام کا بہت بڑا بوجھ اس پر نہیں ڈالا ہے۔ علامہ قلعشندی لکھتے ہیں:

”الاول الذکورة فلا تنعقد امامة المرأة.“ (۱۸)

”پہلی شرط مرد ہونا ہے، عورت کی امامت منعقد نہیں ہوتی۔“

دلائل از روئے قرآن

۱۔ اللہ نے مرد کو عورت پر حاکم و نگران مقرر کیا ہے۔

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى

بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (النساء: ۳۴)

”مرد عورتوں پر کارفرما و حکمران ہیں اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بعض کو بعض پر بزرگی اور برتری عطا فرمائی ہے اور نیز اس بنا پر کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔“
امام طبری لکھتے ہیں:

”یعنی امراء علیہا ان تطیعہ فیما امرہا اللہ بہ من طاعته۔“^(۱۹)
”یعنی مرد عورتوں پر حاکم ہیں کہ اللہ نے ان (عورتوں) کو جن امور میں مرد کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اس کی فرمانبرداری کریں۔“
امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”ای لان الرجال افضل من النساء والرجال خیر من المرأة ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الاعظم۔“^(۲۰)
”یعنی اس لیے کہ مرد عورتوں سے افضل ہیں اور مرد عورت سے بہتر ہے، اس لیے نبوت مردوں کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح بادشاہت بھی (مردوں کے ساتھ خاص ہے)۔“
ابواللیث سمرقندی لکھتے ہیں:

”ان الرجال لهم فضيلة في زيادة العقل والتدبير فجعل لهم حق القيام عليهم بما لهم من زيادة عقل ليس ذلك للنساء۔“^(۲۱)
”مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے عقل اور تدبیر (حسن انتظام) ان میں زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں کو عورتوں پر نگرانی کا حق دیا گیا ہے، کیونکہ انہیں عورتوں کی بنسبت زیادہ عقل حاصل ہے۔“

ب۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام مرد بھیجے ہیں کسی عورت کو نبی یا رسول نہیں بنایا گیا ہے۔

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾
(یوسف : ۱۰۹)

”اور ہم نے آپ سے پہلے مختلف بستیوں کے رہنے والوں میں سے جس قدر پیغمبر بھیجے وہ سب مرد ہی ہوتے تھے۔“
امام ابن جوزی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

”وقال الحسن لم يبعث الله نبياً من اهل البادية ولا من الجن ولا من النساء.“ (۲۲)

”حسن کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی دیہاتی، جن اور عورتوں میں سے نبی مبعوث نہیں کیا۔“

از روئے سنت

ا۔ رسول اللہ ﷺ نے عورت کی سربراہی کو ”حکمرانی“ اقوام کی تباہی کا باعث قرار دیا ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة.“ (۲۳)

”جس قوم نے عورت کو اپنا حکمران بنایا وہ کبھی کامیاب نہ ہوگی۔“

ب۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے آخری ایام مبارکہ میں نماز کی امامت کے لیے حضرت ابوبکر الصديق کو مقرر فرمایا جو کہ امامت صغریٰ ہے اور کسی عورت کو مقرر نہیں کیا۔ آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرامؓ نے امامت صغریٰ پر امامت کبریٰ (خلافت) کو قیاس کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبرؓ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ پس عورت اگر امامت صغریٰ کی اہل نہیں ہے تو امامت کبریٰ (خلافت) کی بطریق اولیٰ اہل نہ ہوگی۔

ج۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی حیات مبارکہ میں جو امراء اور والی مقرر فرمائے وہ تمام مرد تھے آپ نے کسی عورت کا تقرر نہیں فرمایا۔ رسول اللہ ﷺ نے کئی بار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل، ابوموسیٰ الاشعری، علی بن ابی طالب اور دیگر کئی صحابہ کرامؓ کو امیر اور والی بنایا۔“ (۲۴)

خلفائے راشدین کا طرزِ عمل

خلیفہ اول حضرت صدیقؓ نے حضرت عمرؓ کو ولی عہد بنایا اور حضرت عمرؓ نے چھ افراد پر مشتمل شوریٰ بنائی اور اس میں کسی عورت کو شامل نہیں کیا۔

اجماع

ا۔ تمام آئمہ اس بات پر متفق ہیں کہ خلیفہ مرد ہو۔ عورت خلافت کی اہلیت نہیں رکھتی ہے۔ جیسا کہ ہم شرح الفقہ الاکبر کے حوالہ سے نقل کر چکے ہیں۔

ب۔ عورت عقل و دین میں ناقص (کمزور) ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ اس شرط پر

تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”زیرا کہ امراۃ ناقص العقل والدین است و در جنگ و پیکار بیکار و قابل حضور محافل و مجالس نے پس ازوے کار ہائے مطلوب نہ برآید۔“ (۲۵)

”اس لئے کہ عورت عقل و دین میں ناقص (کمزور) ہوتی ہے اور میدانِ جنگ کے لیے بیکار ہوتی ہے اور محفلوں و مجالس میں جانے کے قابل نہیں ہوتی۔ لہذا اس سے خلافت کے کام پورے نہیں ہو سکتے۔“

فقہی احکام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو درج ذیل امور سامنے آتے ہیں:

- (۱) شہادت (گواہی) میں دو عورتیں ایک مرد کی قائم مقام ہوتی ہیں۔
- (۲) میراث میں عورت کو مرد کا نصف ملتا ہے۔
- (۳) جمعہ، عیدین، اذان، خطبہ، جماعت وغیرہ اس پر واجب نہیں ہیں۔
- (۴) نکاح کی ملکیت اور طلاق کا اختیار عورت کو حاصل نہیں ہے۔

عقلی دلائل

ا۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عقل، علم، حلم، فہم، قوت نظریہ، قوت عملیہ، قوت جسمانیہ جیسی صفات عورتوں کی نسبت زیادہ عطا کی ہیں۔

ب۔ جسمانی قوت میں عورتیں مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتیں اور ظاہر ہے کہ کمزور و ناتواں کو طاقتور اور توانا پر نہ حکومت کا حق ہے اور نہ وہ کر سکتا ہے۔

ج۔ امور ریاست کا انتظام اور ریاست و حکومت کی بقاء کے اقدامات مرد ہی بہتر طریقے پر سرانجام دے سکتے ہیں۔

د۔ تمام خلفائے اسلام مرد تھے اور ہر دور میں مرد ہی والی اور امراء بنائے گئے اور کسی عورت کو ریاستی امور سپرد نہیں کئے گئے۔

ه۔ تمام ادیان و اقوام کا اس پر اتفاق ہے کہ حکمرانی کا اہل مرد ہے اور عورت اس عظیم منصب کی اہلیت نہیں رکھتی ہے۔

تیسری اور چوتھی شرط: عاقل و بالغ

تیسری اور چوتھی شرط یہ ہے کہ خلیفہ عاقل و بالغ ہو۔ فاجر العقل، پاگل اور نابالغ بچہ حکمرانی جیسی اہم ذمہ داری کا تحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ مجنون و نابالغ بچہ اپنے ذاتی امور کو سرانجام نہیں دے سکتا ہے تو

پوری امت کے اجتماعی امور کا اہل کس طرح ہو سکتا ہے؟

دلائل از روئے قرآن

۱۔ مجنون بالغ و نابالغ بچے اپنے ذاتی معاملات میں تصرف کرنے سے شرعاً روک دیے گئے ہیں:

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾

(النساء : ۵)

”اور سرپرستو! تم اپنے وہ مال جن مالوں کو اللہ تعالیٰ نے تم سب لوگوں کے گزارے کا سبب بنایا ہے بے وقوف اور نابالغ یتیموں کے سپرد نہ کرو۔ البتہ ان مالوں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور انہیں قولِ معروف کہتے رہو۔“

مندرجہ بالا آیت نقل کرنے کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ لکھتے ہیں:

”چوں بر مال خود قادرباشد بر اموال ورقاب مسلمین البتہ تسلط ایشان صحیح نباشد۔“ (۲۶)

”جب یہ لوگ اپنے مال پر (تصرف کی) قدرت نہیں رکھتے تو مسلمانوں کے جان و مال پر بدرجہ اولیٰ ان کا تسلط صحیح نہ ہوگا۔“

۲۔ بے وقوف، کمزور (بچہ) اور جاہل معاملات خود سے نہیں کرتے بلکہ ان کا ولی ان کی طرف سے یہ امور سرانجام دیتا ہے۔

﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ

أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهِ بِالْعَدْلِ﴾ (البقرة : ۲۸۲)

”پھر اگر وہ مدیون (مقروض) کم عقل یا کمزور ہو یا دستاویز بتانے اور لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس مدیون کا مختار کا انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔“

دلائل از روئے سنت

۱۔ فاتر العقول کو تجارت سے منع کر دیا گیا ہے۔ امام ابو داؤد انس بن مالکؒ سے روایت کرتے ہیں:

”ان رجلا علی عہد رسول ﷺ کان یتاع و فی عقدتہ ضعف

فأتى أهله نبي الله ﷺ فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع
وفي عقده ضعف فدعاه النبي ﷺ فنهاه عن البيع،، (۲۷)

”ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خرید و فروخت کیا کرتا تھا اس کی
خرید و فروخت میں کمزوری تھی (یعنی زیادہ سمجھ بوجھ نہ تھی) اس کے گھر والے آپ ﷺ کی
خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی! آپ فلاں پر پابندی عائد کر دیجیے
کیونکہ وہ خرید و فروخت کرتا ہے اور اس کے عقد بیع میں کمزوری ہے۔ آپ ﷺ نے اسے
بلوایا اور اسے خرید و فروخت سے منع کر دیا۔“

۲۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی بیعت نہیں لی ہے، امام بخاریؒ روایت کرتے

ہیں:

عن عبد الله بن هشام وكان قد ادرک النبی ﷺ وذهب به امه
زينب بنت حميد الى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله بايعه فقال
رسول الله ﷺ هو صغير فمسح راسه ودعاه،، (۲۸)

”عبد اللہ بن ہشام (جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا) سے
روایت ہے کہ ان کی والدہ زینب بنت حمید انہیں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے گئیں
اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اسے بیعت کر لیجیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ بچہ ہے۔ پھر
آپ ﷺ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔“

۳۔ شریعت نے تین اشخاص کو مواخذہ سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ جبکہ منصب خلافت
(خلیفہ) قابل احتساب و مواخذہ ہے۔

”عن علي بن ابي طالب ان رسول الله ﷺ قال : رفع القلم عن الصبي
حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرأ،، (۲۹)

”حضرت علی ابن ابی طالب سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے
سے قلم اٹھالیا گیا (مکلف نہیں ہے) یہاں تک بالغ ہو جائے۔ نیند کرنے والا (مکلف نہیں
ہے) یہاں تک کہ بیدار ہو جائے اور پاگل (مکلف نہیں ہے) یہاں تک کہ شفا یاب ہو
جائے۔“

۴۔ مجنون اور نابالغ بچہ عقل، علم، قوت عمل اور جسم میں کمزور ہوتے ہیں جبکہ امور ریاست کی

انجام دہی کے لیے اعلیٰ درجے کی ذہانت، علم میں پختگی اور مضبوط قوائے عملی و جسمانی ناگزیر ہیں پس ناقص صفات کا حامل شخص امامت و خلافت جیسی اہم ذمہ داری کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ شاہ ولی اللہ الدہلوی لکھتے ہیں:

”وازاں جملہ آن ست کہ عاقل و بالغ باشد زیرا کہ مجنون و سفیر و صبی مجورند از تصرفات جزئیہ خویش۔“ (۳۰)

”منصبِ خلافت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ خلیفہ عاقل، بالغ ہو کیونکہ مجنون، بیوقوف اور نابالغ بچے اپنے (ذاتی) معاملات میں تصرف کرنے سے شرعی طور پر روک دیے گئے ہیں۔“

۵۔ مجنون و نابالغ بچہ خود دوسروں کے ماتحت اور نگرانی میں ہوتا ہے۔ ذاتی طور پر ماتحت رہنے والا شخص پوری امت کا حاکم و نگران کیونکر بن سکتا ہے۔

۶۔ شریعت نے مجنون اور بچے کو ذاتی و انفرادی طور پر مکلف نہیں بنایا ہے تو اسے پوری امت کے اجتماعی معاملات کا مکلف کس طرح بنایا جاسکتا ہے؟

تاریخ

۱۔ بیشتر اقوام اور ملتیں اس بات پر متفق ہیں کہ مجنون و بچہ منصبِ حکومت کا اہل نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ ریاستی امور کی انجام دہی سے قاصر ہیں اور نظامِ حکومت کی بھاری ذمہ داری کو وہ نہیں سنبھال سکتے۔

۲۔ ریاستوں کی تاریخ سے ثابت ہے کہ مجنون و بچہ کو حکمران نہیں بنایا جاتا ہے اور بنانے کی صورت میں ریاستیں بربادی کا شکار ہوئی ہیں۔

پانچویں شرط: متکلم، سمیع و بصیر

پانچویں شرط ہے کہ خلیفہ متکلم، سمیع، بصیر (بولنے، سننے اور دیکھنے کی صفات کے ساتھ موصوف) ہو۔ گونگا، بہرا اور اندھا منصبِ خلافت کا اہل نہیں ہے۔ گونگا، بہرا اور اندھا اپنے ذاتی امور بھی انجام نہیں دے سکتے ہیں تو پوری امت کے اجتماعی امور سے کیونکر عہدہ برآ ہو سکتے ہیں۔

دلائل

۱۔ اللہ تعالیٰ نے کفار سے بسبب ان کے کفر کے، نورِ قلب و نظر چھین لیا اور ان کو گمراہی کی تاریکیوں میں دھکیل دیا گیا ہے اور ان کے کفر و شرک اور گمراہی کو اندھے بہرے اور گونگے پن سے تشبیہ

دی ہے۔

﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يُبْصِرُونَ

صُمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ (البقرة: ۱۷۱-۱۸۰)

”اللہ نے ان کی روشنی زائل کر دی اور ان کو سخت اندھیروں میں اس طرح چھوڑ دیا کہ

وہ کچھ نہیں دیکھتے وہ بہرے گونگے ہیں اندھے ہیں سو وہ واپس نہیں ہوں گے۔“

اللہ تعالیٰ نے کفار اور مسلمانوں کا موازنہ اس طرح کیا ہے:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ

إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

(البقرة: ۲۵۷)

”اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ساتھی اور مددگار ہے جو اہل ایمان ہیں ان کو تاریکیوں سے

نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور جو لوگ منکر ہیں ان کے دوست شیاطین ہیں جو ان کو روشنی

سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں یہ سب لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ اس

دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔“

اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ گونگا، بہرا، اندھا ہونا گمراہی کی علامت ہے۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ اللہ

پاک عموماً اپنے برگزیدہ بندوں کو ظاہری و باطنی عیوب سے محفوظ رکھتے اور انہیں بصیرت کے ساتھ

بصارت بھی عنایت کرتے ہیں اسی طرح انہیں کلام و سماع یعنی بولنے اور سننے کی صفات بھی عطا کرتے

ہیں، لہذا پوری امت پر حاکمیت کا اہم منصب خلافت و امامت بھی ان عیوب ظاہری سے پاک ہوتا کہ

عوام اس کی امامت پر معترض نہ ہوں۔

۲۔ حضرت الصدیقؑ کو اہل اہل و العقد (صحابہ کرامؓ) نے منتخب کیا، حضرت الصدیق

نے حضرت عمرؓ کو ولی عہد بنایا اور حضرت عمرؓ نے چھ افراد پر مشتمل شوریٰ بنائی یہ تمام حضرات متکلم و سمیع و

بصیر تھے۔

۳۔ امام الحرمین لکھتے ہیں:

”فَامَّا الْبَصَرُ فَلَا خِلَافَ فِي اشْتِرَاطِهِ لِأَنَّهُ فَقَدَهُ مَنَعَ الْإِنْتِهَاضَ فِي

الْمَلَمَاتِ وَالْحَقُوقِ الْأَعْمَى لَيْسَ لَهُ اسْتِقْلَالٌ بِمَا يَحْصُلُ مِنْ

الاشغال فكيف يتاتي منه تطوق عظام الاعمال؟ فالاصم الاصلم
الذي عسر جدا سماعه لا يصلح لهذا المنصب العظيم ومما
يلتحق بما ذكرناه نطق اللسان فالآخرس لا يصلح لهذا الشأن“ (۳۱)

”بصارت (دیکھنے کی صلاحیت) کے شرط ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے
کہ اس کا فقدان اور حقوق کی انجام دہی میں رکاوٹ ہے۔ نابینا اپنے معاملات کو بذاتِ خود
انجام نہیں دے سکتا ہے تو وہ (ریاست کے) بڑے بڑے امور کو کیسے انجام دے سکتا ہے۔
بہر اور کان کٹا جس کا سننا بہت مشکل ہو، اس عظیم منصب کا اہل نہیں ہے۔ انہی شرائط میں
تکلم (بولنا) بھی شامل ہے کیونکہ گونگا اس منصب کا اہل نہیں ہے۔“

۴۔ حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں:

”ازاں جملہ آنت کہ متکلم و سمیع بصیر باشد زیرا کہ لازم است بر خلیفہ حکم کردن بوجہ
کہ در مقصد اور اشتباہ واقع نشود و معرفت مدعی و مدعی علیہ و مقرر و مقررہ و شاہد و مشہود“ و استماع
کلام این جماعہ، واجب است بروے تولیت قضاۃ امصار و نصب عمال و امر کردن مرجیوش را
بآنچہ در جہاد پیش آید و ایں ہمہ بدون سلامت اعضاء متحقق نباشد و مقدمہ واجب واجب
است۔“ (۳۲)

”مجملہ شروط خلافت کے یہ ہے کہ خلیفہ متکلم، سمیع اور بصیر ہو۔ کیونکہ خلیفہ پر لازم ہے
کہ ایسا صاف حکم دے کہ اس کا مقصد سمجھنے میں اشتباہ نہ ہو۔ نیز ضروری ہے کہ مدعی و مدعی
علیہ مقرر و مقررہ اور شاہد و مشہود علیہ کو پہچانے اور ان کے بیان کو سنے۔ اسی طرح اس پر شہروں
میں قاضیوں اور حکام (نائین) کا تقرر اور افواج کو میدان جنگ (جہاد) میں رہنمائی کرنا
لازم ہے اور یہ تمام امور اعضاء مذکورہ کی سلامتی کے بغیر انجام نہیں پاتے۔ (مذکور ہو چکا
ہے) کہ فرض کفایہ جس چیز پر موقوف ہو وہ چیز بھی فرض کفایہ ہوتی ہے۔“

فقہی احکام کے لحاظ سے درج ذیل امور ملاحظہ ہوں:

۱۔ اگر اندھا، گونگا، بہرا قاضی نہیں بن سکتا ہے جیسا کہ آئمہ کا متفقہ اصول ہے تو خلافت جو

اس سے بڑا منصب ہے، اس کا بطریق اولیٰ اہل نہ ہوگا۔

۲۔ خطبہ جمعہ و عیدین و خطبہ یوم عرفہ خلیفۃ المسلمین بذاتِ خود دیتا ہے۔ (عذر کی بنا پر
نائب بھی دے سکتا ہے) اسی طرح مجالس حکومت (مجلس شوریٰ و مجلس عمومی وغیرہ) اور عوام سے

- خطاب یا کوئی حکم نامہ سنانا لازمی امور ہیں جن کے لیے متکلم ہونا ناگزیر ہے۔
- ۳۔ اس کے علاوہ یہ کہ اندھا، گونگا اور بہرا اگر اپنے انفرادی امور کو بذات خود انجام نہیں دے سکتا ہے تو اجتماعی امور کو کیونکر سرانجام دے سکتا ہے۔
- ۴۔ دوسروں کا محتاج پوری امت کی نگہبانی کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔
- چھٹی شرط: حر (آزاد)

چھٹی شرط یہ ہے کہ خلیفہ آزاد (شہری) ہو۔ کسی غلام کو خلیفہ نہیں بنایا جاسکتا ہے۔ عصر حاضر میں غلامی کی روایت ختم ہو چکی ہے، لیکن آزاد شہریت کی شرط کی پابندی لازمی امر ہے۔

دلائل

۱۔ ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ﴾

(البقرة: ۲۸۲)

- ”اور تم اپنے مردوں میں سے دو شاہدوں کو گواہ کر لیا کرو۔“
- امام ابواللیث سمرقندی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:
- ”یعنی من اهل دينكم من الاحرار البالغين.“ (۳۳)
- ”یعنی تم اپنے اہل دین میں سے آزاد اور بالغ (مردوں کو گواہ بناؤ)“
- ۲۔ آئمہ کا اجماع ہے کہ غلام کی شہادت جائز نہیں ہے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں:
- ”وقال مالک وابو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء لا تجوز شهادة العبد.“ (۳۴)
- ”امام مالک، امام ابوحنیفہ، شافعی اور جمہور علماء کا کہنا ہے کہ غلام کی شہادت جائز نہیں ہے۔“

- جب غلام کی شہادت مقبول نہیں ہے تو اسے منصب خلافت بھی سپرد نہیں کیا جاسکتا ہے۔
- ۳۔ غلام قاضی نہیں بن سکتا ہے اور اس کا اہل نہیں ہے تو منصب خلافت کا بطریق اولیٰ اہل نہ ہوگا۔
- ۴۔ غلام پر آقا کی طرف سے معاملات انجام دینے پر پابندی ہوتی ہے۔ علامہ قلعشندی لکھتے ہیں:

”فلا تنعقد امامة من فيه رق في الجملة سواء القن والمبعض“

والمکاتب والمذبر والمعلق عتقه بصفة لان الرقيض محجور للسد فاموره تصدُر عن رائی غیره فكيف يصلح لولاية امور الامة؟“ (۳۵)

”فی الجملہ غلام کی امامت منعقد نہیں ہوتی ہے چاہے کامل غلام ہو یا جزوی، مکاتب ہو یا مذبر یا اس کی آزادی کسی صفت کے ساتھ معلق ہو، اس لیے کہ غلام پر آقا کی طرف سے (معاملات کرنے پر) رکاوٹ ہوتی ہو۔ اس کے امور دوسرے (آقا) کی رائے سے انجام پاتے ہیں پس وہ امت کے امور کی ولایت کا کس طرح اہل ہو سکتا ہے؟“

۵۔ غلام اپنے آقا کی خدمت میں مصروف ہوتا ہے۔ اس سے ریاستی امور کی انجام دہی نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ لکھتے ہیں:

”ازاں جملہ آسنت کہ حربا شد زیرا کہ عبد قابل شہادت

در خصوصات نیسب و بنظر مردم حقیر و مهمان و واجب است بروے مشغول بودن بخدمت سید خود.“ (۳۶)

”(منصبِ خلافت کی) ایک شرط یہ ہے کہ (خلیفہ) آزاد ہو (نہ کہ غلام) کیونکہ غلام مقدمات میں گواہی دینے کے قابل نہیں ہے اور تمام لوگوں کی نظر میں حقیر و ذلیل ہوتا ہے اور اس پر اپنے آقا کی خدمت میں مشغول رہنا واجب ہے۔

۶۔ غلام اپنے آقا کا محکوم ہوتا ہے۔ محکوم پوری امت پر حاکمیت کا اہل نہیں ہوتا ہے۔

سوال اور اس کا جواب:

سوال یہ ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا کہ صاحبِ حکم کا حکم سنو اور اطاعت کرو اگرچہ وہ حبشی غلام ہو۔“ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلام کو حکمران بنایا جاسکتا ہے جبکہ خلیفہ کے لیے آزاد ہونا شرط قرار دیا گیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ حبشی غلام سے مراد حقیقی غلام نہیں ہے بلکہ وہ آدمی جو پہلے غلام تھا، پھر آزاد کر دیا گیا جیسا کہ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:

”يَحْتَمِلُ يَسْمَى عَبْدًا بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ قَبْلَ الْعِتْقِ.“ (۳۷)

”یہ احتمال ہے کہ اسے غلام اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ وہ پہلے غلام تھا۔“

مندرجہ بالا ارشادِ نبویؐ کا مقصد یہ ہے کہ حکمران کی اطاعت فرض ہے خواہ وہ کوئی ہو۔ چاہے وہ آزاد ہو یا نو آزاد۔ اس میں اطاعتِ امیر کے بارے میں مبالغہ ہے۔ اس کے علاوہ غلام آزاد ہونے کے بعد عام مسلمان شہری کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور وہ منصبِ خلافت کا اتنا ہی اہل ہے جتنا کہ کوئی

دوسرا مسلمان۔

عصرِ حاضر میں غلامی کی جدید شکل

موجودہ زمانے میں غلامی کی قدیم صورت کی جگہ جدید شکل نے لے لی ہے۔ اس طرح کہ بظاہر جسمانی غلامی تو موجود نہیں لیکن فکری و نظریاتی، سیاسی، عسکری اور اقتصادی غلامی کا دور دورہ ہے۔ بیشتر ترقی پذیر ممالک مذکورہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے مغرب و امریکہ کے سامنے بے دست و پا اور بے حس و بے حرکت ہیں۔ پھر مسلم ممالک کے حکمرانوں اور مقتدر طبقے کے غلامانہ افکار و نظریات اور اعمال و اقدامات تو مسلمان عوام پر روزِ روشن کی طرح عیاں ہیں۔ یہ بے دام غلام امریکہ و یورپ کے کون سے حکم کی تعمیل نہیں کرتے اور ان کی کون سے خدمت بجا نہیں لاتے؟ بلکہ اس فدیویانہ طرزِ عمل میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور اپنے اخلاص کا ثبوت پیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہ بندگانِ سیم و زر مسندِ اقتدار پر براجمان ہونے کے اہل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں۔ جن کا قبلہ کعبۃ اللہ کی بجائے واشنگٹن ہو وہ اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ جن کا مقصدِ زندگی چند دُروں کے بدلے میں اسلام اور دینی طبقے کو ختم کرنا ہو وہ منصبِ خلافت کے اہل کیونکر ہو سکتے ہیں۔ جن کا مَطْحِ نظر اپنے اقتدار کو مضبوط کرنا اور اسے طول دینا ہو چاہے اس کے لیے انہیں اپنا ملک ہی کیوں نہ داؤ پر لگانا پڑے، وہ مسلمان عوام اور اسلامی ریاست پر حکمرانی اور اقتدار کے قطعاً اہل نہیں ہیں بلکہ اس وقت ان کو ایوانِ اقتدار سے نکال باہر کرنا اور اسلامی نظام کا نفاذ تمام مسلمانوں کا اہم فریضہ ہے، جس کی ادائیگی ان پر لازم ہے۔

ساتویں شرط: عادل

ساتویں شرط یہ ہے کہ خلیفہ عادل ہو یعنی کبار سے بچنے والا اور صغائر پر اصرار کرنے والا نہ ہو۔ فاسق منصبِ خلافت کا اہل نہیں ہے۔

دلائل

۱۔ اللہ تعالیٰ نے فاسق کو منصبِ خلافت کے لیے نااہل قرار دیا ہے۔

﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾

قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿البقرة﴾

”میں نے تمہیں لوگوں کا پیشوا بنایا ہے، عرض کیا اور میری اولاد کو بھی۔ فرمایا کہ ظالموں

کے لیے میرا کوئی عہد نہیں۔“

ابوبکر الجصاص الحنفی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

”فَلَا يَجُوزُ الظَّالِمُ نَبِيًّا وَلَا خَلِيفَةً لِّبَنِي وَلَا قَاضِيًّا وَلَا مَنْ يُلْزِمُ

النَّاسُ قَبُولَ قَوْلِهِ فِي أُمُورِ الدِّينِ مِنْ مَفْتٍ أَوْ شَاهِدٍ أَوْ مَخْبِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَبِرًا فَقَدْ أَفَادَتِ الْآيَةُ أَنَّ شَرْطَ جَمِيعٍ مَنْ كَانَ فِي مَحَلِّ الْأَتْمَامِ بِهِ فِي أَمْرِ الدِّينِ الْعَدَالَةُ وَالصَّلَاحُ.“ (۳۸)

”یہ جائز نہیں کہ ظالم، نبی یا نبی کا خلیفہ یا قاضی ہو اور نہ یہ کہ وہ ایسے مرتبہ پر ہو کہ لوگوں کو امور دین (دینی معاملات) میں اس کی بات قبول کرنا لازمی ہو جیسے مفتی، گواہ یا راوی۔ اس آیت سے یہ فائدہ معلوم ہوا کہ ہر وہ منصب جس میں دینی معاملہ میں کسی شخص کی اقتداء کی جائے، اس کی شرط عدالت (عادل ہونا) اور صلاح (نیک ہونا) ہے۔“

آگے چل کر مزید لکھتے ہیں:

”فُتِبَتْ بِدَلَالَةِ هَذِهِ الْآيَةِ بَطْلَانُ إِمَامَةِ الْفَاسِقِ وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ خَلِيفَةً.“ (۳۹)

”اس آیت سے دلالت ثابت ہوتا ہے کہ فاسق کی امامت باطل ہے اور یہ کہ وہ خلیفہ نہیں بن سکتا ہے۔“

۲۔ اللہ تعالیٰ نے عادل لوگوں کو گواہ بنانے کا حکم دیا ہے۔

﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ

تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (البقرة: ۲۸۲)

”اگر دو مرد نہ ہوں تو تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے ایک مرد ایک دو عورتیں ہو۔“

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”مرضی بودن مفسر است بعدالت و مروت.“ (۴۰)

”گواہ کے پسندیدہ ہونے کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ عادل اور صاحب مروت ہو۔“

جب گواہ کے لیے عادل ہونا شرط ہے تو امامت جو کہ عظیم منصب ہے اس کے لیے عادل ہونا بطریق اولیٰ شرط ہوگا۔ اسی طرح قاضی اور راوی حدیث کے لیے عادل ہونا شرط ہے، تو خلیفہ کے لیے عادل ہونا بطریق اولیٰ شرط ہوگا۔ جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہؒ لکھتے ہیں:

”وَأَزَالُ جُمْلَةً أُنْتَ كَمَا عَدَلَ بِأَشَدِّ لَيْحِي مَجْتَنِبُ أَزْكَبَائِرٍ غَيْرِ مَصْرُبِ صَغَائِرٍ.“ (۴۱)

”جملہ شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ خلیفہ عادل ہو یعنی کبار سے بچنے والا اور صغائر پر اصرار کرنے والا نہ ہو۔“

امام ابوشنابی الآبی، امام الآمدی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”الرابع ان یکون عدلاً ثقة ورعاً حتی یوثق بما یمصدر عنه.“ (۴۲)

”چوتھی شرط یہ ہے کہ (خلیفہ) عادل ثقہ اور متقی ہو، تاکہ اس سے صادر ہونے والے امور کا اعتماد کیا جاسکے۔“

۳۔ امام قرطبی لکھتے ہیں:

”الحادی عشر ان یکون عدلاً لانه لا خلاف بین الامة انه لا یجوز

ان تعقد الامامة لفاسق.“ (۴۳)

”خلیفہ کے لیے گیارہویں شرط یہ ہے کہ وہ عدل (عادل) ہو، اس لیے کہ امت میں

اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فاسق کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔“

۴۔ جو شخص نفسانی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے اور اپنی ذات میں عادل نہیں تو پوری

امت کے اجتماعی امور میں وہ تقویٰ و طہارت اور عدل و انصاف سے کیسے کام لے گا؟ لہذا منصبِ

خلافت اس کے سپرد نہیں کیا جاسکتا ہے۔ امام الحرمینؒ عدل کی شرط پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”فاما التقویٰ والورع فلا بدّ مِنْهُمَا اذا لایوثق بفاسقٍ فی الشهادة

علیٰ فلیس فکیف یولی امور المسلمین كافة والاب الفاسق مع فرط

حدّبه واشفاقه علیٰ ولده لا یعتمد فی مال ولده فکیف یؤمن فی

الامامة العظمیٰ فاسقٌ لایتقی الله ومن لم یقاوم عقله هواه ونفسه

الامارة بالسوء ولم ینتھض رأیہ بسیاسة نفسه فانی یصلح لسیاسة

خطة الاسلام.“ (۴۴)

”تقویٰ اور زہد یہ دونوں ضروری ہیں، اس لیے کہ فاسق کو تمام مسلمان کے امور اس

کے سپرد کیسے کیے جاسکتے ہیں؟ اور فاسق باوجود یہ کہ اسے اپنی اولاد پر انتہائی شفقت ہوتی

ہے، اپنی اولاد کے مال کے تصرف میں معتمد نہیں ہے تو فاسق کو جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے،

امامت کا امین کیسے بنایا جاسکتا ہے اور جس شخص کی عقل نفسانی خواہشات اور نفس امارہ کا

مقابلہ نہیں کر سکتی اور جس کی رائے اپنے ذاتی امور کے نظم و نسق نہیں کر سکتی وہ خطہ اسلام کی

سیاست کا کیسے اہل ہو سکتا ہے؟“

عادل سے مراد جو شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرتا ہو۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ لکھتے ہیں:

”وازاں جملہ آنست کہ عدل باشند یعنی مجتنب از کبائر غیر مصر بر صغائر۔“ (۳۵)

”(منصبِ خلافت کے لیے) منجملہ شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ (خلیفہ) عادل ہو

یعنی کبائر سے بچنے والا اور صغائر پر اصرار کرنے والا نہ ہو۔“

عادل سے مراد کبیرہ گناہوں سے بچنے والا اور صغائر پر اصرار نہ کرنے والا ہے جیسا کہ شاہ ولی اللہؒ

کی عبارت سے واضح ہو گیا۔ خلیفہ کے لیے رتبہ ولایت شرط نہیں ہے جیسا کہ شاہ محمد اسماعیل شہیدؒ لکھتے

ہیں:

”مراتب ولایت کا ثبوت سرے سے امام کی شرائط میں سے نہیں ہے۔“ (۳۶)

آٹھویں شرط: صاحبِ الرأی

آٹھویں شرط یہ ہے کہ خلیفہ حکمرانی کی اہلیت رکھتا ہو اور حاکمانہ فطرت کا مالک ہو، انتظامی امور

میں مہارت رکھتا ہو۔ داخلہ و خارجہ امور سے مکافقہ واقف ہوتا کہ امور ریاست کو بہتر طور پر سرانجام

دے سکے۔ علامہ قلعشندیؒ لکھتے ہیں:

”فلا تنقعد امامة ضعیف الرأی لان الحوادث التي تكون في دار

الاسلام ترفع اليه ولا يتبين له طريق المصلحة الا اذا كان ذا رأی

صحيح وتدبير سائع۔“ (۳۷)

”کمزور رائے رکھنے والے کی امامت منعقد نہ ہوگی کیونکہ دارالاسلام میں پیش آنے

والے معاملات اس کو پیش کیے جائیں گے اور درست رائے رکھنے والے اور اچھی تدبیر

کرنے کے اہل کے علاوہ کے لیے ان میں صحیح راستہ واضح نہ ہوگا۔“

امام الحرمین لکھتے ہیں:

”فاما الصفة الثالثة التي ضمنا ضمها الى الفضائل المكتبة فهي

ضم توقعد الرأی في عظامم المور والنظر في مغبات العواقب وهذه

الصفة ينتجها نحيزة العقل ويهز بها التدرب في طريق التجارب۔“ (۳۸)

”تیسری صفت جو فضائلِ مکتبہ (کسی صفات) کے ضمن میں آتی ہے۔ وہ بڑے بڑے

امور میں روشن رائے اور مستقبل کے بارے میں دور اندیشی ہے اور یہ صفت عقل کا نتیجہ ہے اور تجربات کی مشق اسے مہذب بنا دیتی ہے۔“
امام قرطبی شرائطِ خلافت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”الثالث ان يكون ذا خبرة رائی حصيف بامر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور وحماية البيضة وردع الامة والانتقام من الظالم ولاخذ للمظلوم.“ (۴۹)

”تیسری شرط یہ ہے کہ (خلیفہ) باخبر ہو اور عسکری امور، افواج کا نظم و ضبط، سرحدات کی نگرانی، مرکز (اسلام) کی حفاظت، امت سے (دشمن) کو دور رکھنے، ظالم سے انتقام اور مظلوم کے لیے اس سے مواخذہ کرنے میں پختہ رائے رکھتا ہو۔“

ملا علی القاری شرح الفقہ الاکبر میں اختلافی شرائط بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”ويشترط ان يكون من اهل الولاية المطلقة الكاملة بان يكون مسلماً حراً ذكراً عاقلاً بالغاً سائساً بقوة رأيه ورويته ومعونة بأسه وشوكته قادر آ بعلمه وعدلته وكفايته وشجاعته على تنفيذ الاحكام وحفظ حدود الاسلام وانصاف المظلوم من الظالم عند حدوث المظالم.“ (۵۰)

”(امام کے لیے) شرط یہ ہے کہ ولایت مطلقہ کاملہ کا اہل ہو، اس طرح کہ مسلمان آزاد، مرد، عاقل، بالغ ہو۔ اپنی رائے اور فکر کی مضبوطی اور قوت و شوکت کی مدد سے منتظم ہو۔ اپنے علم، عدل، کفایت اور شجاعت سے احکام کے نفاذ، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت اور مظلوم کو ظالم سے انصاف دلانے پر قادر ہو۔“

نویں شرط: شجاع

نویں شرط یہ ہے کہ خلیفہ شجاع یعنی بہادر و دلیر ہو۔ کسی بزدل کو مسندِ خلافت پر نہیں بٹھایا جاسکتا ہے۔ مسلمان فطری طور پر بہادر و دلیر ہوتے ہیں تو خلیفہ کو بہت زیادہ بہادر و نڈر ہونا چاہیے۔

۱۔ ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ (البقرة: ۲۴۷)

”اور علم اور جسم میں ان کو زیادتی دی ہے۔“

امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”ای وهو مع هذا اعلم منكم وأنبئ واشكل منكم واشد قوة وصبراً في الحرب ومعرفة فيها.“ (۵۱)

”یعنی وہ اس کے باوجود تم میں سے زیادہ علم رکھنے والا، زیادہ عقل مند، زیادہ خوش شکل، جنگ میں زبردست قوت اور استقامت کا حامل اور جنگی امور کو زیادہ سمجھنے والا ہے۔“
۲۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے:

”انما الامام جنة يُقاتل من وراءه ويتقى به فان امر بتقوى الله وعدل كان له بذلك اجر وان يامر بغيره كان عليه منه.“ (۵۲)

”امام ایک ڈھال ہے جس کے بل پر قتال کیا جاتا اور بچاؤ اختیار کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم کرے اور عدل کرے تو اس کے لیے ثواب ہے۔ اگر اس کے علاوہ (غیر شرعی چیز) کا حکم دے تو اس کا وبال خود اسی پر ہے۔“
امام النوویؒ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

”ای كالستر لانه يمنع العدو من اذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الاسلام ويتقيه الناس ويخافون سطوه ومعنى يقاتل من وراءه يقاتل معه الكفار والبعاء والخوارج وسائر اهل الفساد وينصر عليهم ومعنى يتقى به ای يتقى به شر العدو وشر اهل الفساد والظلم مطلقاً.“ (۵۳)

”یعنی وہ ایک ڈھال کی طرح ہے کیونکہ دشمن کو مسلمانوں کو ایذا پہنچانے سے روکتا ہے اور (مسلمانوں) کا دوسرے (مسلمانوں) سے دفاع کرتا ہے۔ مرکزِ اسلام کی حفاظت کرتا ہے۔ لوگ اس سے بچتے اور اس کے رعب سے ڈرتے ہیں۔ یقاتل من وراءہ کا معنی ہے کہ اس کے ساتھ کافروں، باغیوں، خارجیوں کے خلاف قتال کیا جاتا اور ان کے خلاف (خليفة کی) نصرت کی جاتی ہے۔ یتقی کا مطلب ہے کہ اس کے ذریعے دشمن اور فساد یوں کے شر اور مطلقاً ظلم سے بچا جاتا ہے۔“

۳۔ ریاستی امور (داخلہ و خارجہ) بغیر شجاعت کے سرانجام نہیں پاتے ہیں اور جہاد جیسے اہم مقصدِ خلافت سے شجاعِ خلیفہ ہی عہدہ برآ ہو سکتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ لکھتے ہیں:

”وازاں جملہ آں است کہ شجاع باشد و صاحبِ رای در حرب و سلم و عقد ذمہ و فرضِ مقاتلہ

وتعيين امراء وعمال وصاحب كفايت يعنى دعة دوست نباشد و نه كرده كار كه خط كنند در امور و نتوانند سرانجام دادن مهمات رازيرا كه جهاد بجز شجاع وصاحب راي و كافي صورت نه بند و آں مطلب اعظم است از مطالب خلافت۔“ (۵۴)

”مجملہ شرائطِ خلافت میں سے ایک یہ ہے کہ خلیفہ شجاع ہو اور صلح و جنگ اور امان دینے میں مجاہدین کے وظائف مقرر کرنے میں اور سرداروں اور حاکموں کے تقرر کرنے میں صاحب الرای ہو اور کافی ہو یعنی آرام طلب اور نا تجربہ کار نہ ہو کہ انتظام میں خطا کر دے اور جنگی ذمہ داریوں کو انجام نہ دے سکے کیونکہ جہاد غیر شجاع، غیر صاحب الرای اور غیر کافی سے صورت پذیر نہیں ہو سکتا حالانکہ خلافت کے مقاصد میں سے اعلیٰ ترین مقصد جہاد ہے۔“

۴۔ سیاست کے لیے شجاعت ناگزیر ہے، لیکن اسکے ساتھ عقل و فہم بھی ضروری ہے۔ امام الحرمینؒ لکھتے ہیں:

”ومما يلتحق بهذا القسم الشجاعة والشهامة وهي خطة عليّة ولا يصلح لايالة طبقات الخلائق وجرا العساكر والمقانب وعليات المناصب جبان خوار ثم الشهامة مربية مع كمال العقل ولا يصلح مقتحم هجام لهذا الشأن“ (۵۵)

”اس قسم (لازمی صفات) میں شجاعت و ذکاوت (تیز فہم ہونا) داخل ہے اور اور یہ بلند مرتبہ حالت ہے۔ مخلوق کے طبقات کی سیاست، افواج و لشکروں کی کمان اور بلند رتبہ مناصب کا بزدل اور سست و کمزور آدمی اہل نہیں ہے۔ پھر ذکاوت کمال عقل کے ساتھ ملحوظ رکھی جاتی ہے اور اس معاملہ (امیر خلافت) کا بلا سوچے سمجھے کسی معاملہ میں پڑنے والا اور ٹوٹ پڑنے والا اہل نہیں ہے۔“

دسویں شرط: مجتہد

دسویں شرط یہ ہے کہ خلیفہ مجتہد ہو۔ یعنی قوانین شریعت کا ماہر ہو۔ نظام خلافت جو کہ دین و دنیا کا جامع ہے اس کا سربراہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو دینی و دنیاوی علوم میں مہارت تامہ رکھتا ہو۔

دلائل

۱۔ اللہ تعالیٰ نے عالم و جاہل کو برابر نہیں قرار دیا ہے۔

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

(الزمر : ۹)

”آپ کہہ دیجیے کہ کیا علم رکھنے والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟“
اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو حکمرانی کا اہل قرار دیا ہے جو علم میں پختہ اور جسم میں قوی ہو۔

۲۔ ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾

(البقرة : ۲۴۷)

”اور اسے (طاہر کو) علم اور جسامت میں زیادتی دی ہے۔“

۳۔ عدل و انصاف کا قیام بھی خلیفہ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اسے مجتہد ہونا چاہیے تاکہ انصاف کا قیام ممکن ہو سکے۔ امام شاہ ولی اللہ شرط اجتہاد کے متعلق لکھتے ہیں:

”ازاں جملہ آنست کہ مجتہد باشد خلافت متضمن است قضاء و احیاء علوم دین و امر معروف و نہی منکر و ایں ہمہ بدون مجتہد صورت نہ گیرد۔“ (۵۶)

”منجملہ شروط خلافت کے ایک شرط یہ ہے کہ خلیفہ مجتہد ہو کیونکہ خلافت عہدہ قضاء، علوم دینیہ کے احیاء اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو متضمن ہے اور یہ تمام امور غیر مجتہد سے صورت پذیر نہیں ہو سکتے ہیں۔“

امام الحرمین شرط اجتہاد کی درج ذیل دلیل پیش کرتے ہیں:

”والدلیل علیہ ان امور معظم اصول الدین تتعلق بالائمة فاما ما يختص بالولاة وذوی الامر فلا شک فی ارتباطہ بالامام واما عداہ من احکام الشرع فقد يتعلق به من جهة انتدابه للامر بالمعروف والنہی عن المنکر فلولم یکن اللامام مستقلا بعلم الشریعة لاحتاج لمراجعة العلماء فی تفاصيل الوقائع وذاک یشت رائیہ ویخرجہ عن رتبة الاستقلال۔“ (۵۷)

”دلیل (شرط اجتہاد) کی یہ ہے کہ اصول دین کے بڑے بڑے امور کا تعلق آئمہ کے ساتھ ہے اور جو امور و ایلوں اور اولی الامر (حکمرانوں) کے ساتھ خاص ہیں بلاشبہ امام سے مربوط ہیں، پس اگر امام علم شریعت میں استقلال نہ رکھتا ہوگا تو واقعات کی تفصیل میں علماء سے رجوع کا محتاج ہوگا اور یہ بات اس کی رائے کو متفرق کر دے گی اور اس کو رتبہ استقلال

سے نکال دے گی۔“

اگر مجتہد ہوگا تو مقدمات کے فیصلوں کے بارے میں دوسروں کا محتاج نہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ امام قرطبیؒ خلیفہ کے لیے قضا و اجتہاد کی صلاحیت کو لازمی قرار دیتے ہیں:

”والثانی ان یکون ممن یصلح ان یکون قاضیاً من قضاة المسلمین

مجتہداً لایحتاج الی غیرہ فی الاستفتاء فی الحوادث.“ (۵۸)

”دوسری شرط یہ ہے کہ (خلیفہ) مسلمانوں کا قاضی بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، مجتہد ہو

اور واقعات کے استفتاء میں غیر کا محتاج نہ ہو۔“

شرط اجتہاد و افضلیت کی شرط ہے

اجتہاد کی شرط انعقاد خلافت کے لیے نہیں ہے بلکہ افضلیت کی شرط ہے اور اس کا ثبوت اس بات سے ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے چھ افراد مشتمل شورئ بنائی اور کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دی حالانکہ وہ تمام حضرات علم میں برابری نہ رکھتے تھے، بلکہ بعض حضرات مثلاً حضرت علیؓ کے علمی مقام و مرتبہ کے بارے میں خود رسول اللہ ﷺ کے ارشادات موجود ہیں۔

شرط قریشیت

گذشتہ مباحث سے یہ بات واضح ہوگئی ہے کہ انتخاب خلیفہ کے لیے متعدد شرائط ہیں۔ ان میں سے ایک شرط یہ بیان کی جاتی ہے کہ خلیفہ خاندان قریش میں سے ہونا چاہیے، لیکن یہ شرط اختلافی ہے جیسا کہ امام محمد بن خلیفہ الوشتابی الابی لکھتے ہیں:

”قال الآمدی اما الشروط المختلف فیها فہی ستة الاول

القریشیة.“ (۵۹)

”آمدی فرماتے ہیں کہ جن شروط میں (فقہاء میں) اختلاف ہے وہ چھ ہیں، جن میں

پہلی شرط قریشی ہونے کی ہے۔“

امام قرطبی لکھتے ہیں:

”الاول ان یکون من صمیم قریش لقوله ﷺ الائمة من قریش

وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِی هَذَا.“ (۶۰)

”یعنی (خلافت) کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ خلیفہ اصل قریش میں سے ہو کیونکہ نبی

اکرم ﷺ کا فرمان ہے ”امام قریش سے ہوں گے اور اس (شرط) میں اختلاف ہے۔“ ایک عرصہ تک یعنی جب تک خلافت خاندانِ عباسیہ میں رہی فقہاء کرام کی رائے یہ رہی کہ خلیفہ کو باقی صفات کے ساتھ متصف ہونے کے ساتھ ساتھ قریشی بھی ہونا چاہیے جیسا کہ قاضی عیاض، امام نووی، علامہ سیوطی وغیرہم نے اس کی تصریح کی ہے، لیکن خلافت بنو عباس میں نہ رہی علماء نے اس شرط کی نفی کی اور اسے لازمی قرار نہیں دیا جیسا کہ اشاعرہ کے امام الائمہ قاضی ابوبکر باقلانی کے نزدیک قریشیت کی شرط ضروری نہیں (جیسا کہ ابن خلدون نے ان کا مسلک نقل کیا ہے) اور علامہ ابن خلدون نے بھی اس شرط کی نفی کی ہے، جیسا کہ آئندہ سطور میں واضح ہو جائے گا۔ جہاں تک قرآن و سنت اور تمام دلائل شرعیہ و عقلیہ کا تعلق ہے تو خلافت کا خاندانِ قریش کے لیے مخصوص ہونا کسی نص قطعی سے ثابت نہیں ہے۔ اسلام نے خلافت کو کسی خاندان یا قوم میں مخصوص نہیں کیا ہے۔

اسلام کا ظہور اس وقت ہوا جب دنیا مختلف قومی و نسلی امتیازات کی پرستش کر رہی تھی اور جزیرہ عرب کے قومی و نسبی غرور کا یہ حال تھا کہ عربی چرواہا بھی اپنے نسبی و خاندانی شرف کے سامنے قیصر روم و کسریٰ فارس کو ذلیل و حقیر سمجھتا تھا۔ اسلام نے اپنی دعوت کے ذریعے ان قومی و نسلی امتیازات کو مٹا دیا۔ تو کیا یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ جو دین ان امتیازات کو ختم کرنے اور ان پر کاری ضرب لگانے کے لیے آیا ہو اس نے خاندان و نسل کا کوئی امتیاز تسلیم یا قائم کیا ہو؟ اسلام کی روشن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام قومی و نسلی امتیازات کی تولاً و فعلاً نفی کرتا ہے۔ اسلامی اعتقاد کی صحت و عدم صحت کا معیار ”کتاب و سنت سے بطریق صحیح ثبوت ہے چاہے ہماری عقل ناقص کی اس تک رسائی ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ شرط قریشیت کسی نص سے ثابت نہیں ہے اس لیے ہم بالیقین کہتے ہیں کہ اسلام ایسی خلاف عقل بات کا حکم نہیں دے سکتا ہے۔ اس رائے کے ثبوت میں نقلی و عقلی دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان احادیث پر مفصل بحث کی جائے گی جن میں خلافت قریش کا ذکر موجود ہے۔

نقلی دلائل

از روئے قرآن

(۱)

﴿إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ (الزخرف : ۴۴)

”اور یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بڑے شرف کی چیز ہے۔“

مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں امام قرطبی لکھتے ہیں:

”قُلْتُ الصَّيْحُ أَنَّهُ شَرَفٌ لِّمَنْ عَمِلَ بِهِ كَانَ مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ

هُمْ“، (۶۱)

”میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ قرآن ہر اس شخص کے لیے باعث شرف و عزت ہے

جس نے اس پر عمل کیا چاہے وہ قریشی ہو یا غیر قریشی۔“

(۷)

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات : ۱۳)

”اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف شاخیں

اور مختلف قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو اللہ کے نزدیک تو تم میں سے بڑا

عزت والا وہ ہے جو تم سب میں بڑا پرہیزگار ہے بے شک اللہ سب کو جانتا ہے اور سب کے

حال سے باخبر ہے۔“

علامہ آلوسی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

﴿إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ﴾ من آدم وحواء علیہما السلام

فالكل سواء في ذلك فلا وجه للتفاضل بالنسب ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ﴾ لان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لا انسابکم فان مدار

کمال النفوس وتفاوت الاشخاص هو التقوى فمن رام نیل الدرجات

الاعلا مغله بها“، (۶۲)

”ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا، یعنی آدم و حواء علیہما السلام سے پس تمام (انسانیت) اس (خلق) میں برابر ہے پس نسب کے ساتھ فخر کی کوئی وجہ نہیں ہے (اللہ کے نزدیک تم میں سے بڑا عزت والا صاحبِ تقویٰ ہے) اس لیے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عورت تم میں زیادہ متقی ہے نہ کہ اونچے نسب والا۔ اس لیے کہ انسانی نفوس کے کمال اور لوگوں میں فرق کا مدار تقویٰ ہے۔ جو شخص بلند رتبات حاصل کرنا چاہے تو تقویٰ کو لازم پکڑے۔

(ع)

﴿الَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی وَاَنْ لِّیْسَ لِلْاِنْسَانِ

اِلَّا مَا سَعٰی﴾ (النجم : ۳۸ . ۳۹)

”وہ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی اس نے سعی کی۔“

یعنی ہر انسان اپنے کاموں کا خود ذمہ دار ہے اور انسان کی تمام کامیابیوں اور سعادتوں کی بنیاد صرف اس کی کوشش اور اس کا عمل ہے۔

احادیث

ذیل میں چند احادیث پیش کی جاتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول ﷺ نے خاندانی و نسلی تفاخر کو ختم کیا اور تمام انسانیت کو برابر قرار دیا اور عزت و شرف کا معیار تقویٰ بنایا نہ کہ قومی و خاندانی امتیازات۔

۱۔ امام ترمذی ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں رسول ﷺ نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد

فرمایا:

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عَصَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاضَمَهَا بَابَائِهَا . فَالْنَّاسُ رَجُلَانِ رَجُلٌ بَرٌّ تَقَى كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ وَجَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيْنَ عَلَى اللَّهِ وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى﴾ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۶۳﴾“

”لوگو! سنو! اللہ نے تم سے جاہلیت کے تفاخر اور آباؤ اجداد کے تکبر و بڑائی کو ختم کر دیا

ہے۔ لوگ دو قسم کے ہیں: ایک آدمی نیک متقی اور اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ دوسرا گنہگار، بد بخت اور اللہ کے نزدیک بے وقوف ہے۔ پوری انسانیت آدم کی اولاد ہے اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف روہ اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرو۔ بے شک تم میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عزت کم میں سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ اللہ بہتر جاننے والا اور باخبر ہے۔“

۲۔ طبری اپنی کتاب ”آداب النفوس“ میں ابو نصرہ سے روایت کرتے کہ رسول اللہ ﷺ نے منیٰ کے مقام پر ایام التشریق میں خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا:

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ !

إِنَّا إِنَّا رَبُّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا فَضْلٌ لِّعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ وَلَا عَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ وَلَا أَسْوَدٌ عَلَىٰ أَحْمَرَ وَلَا أَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدٌ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ أَلَا هَلْ بَلَغْتُ ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ لِيُبْلِغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ .“ (۶۳)

”اے لوگو سنو! تمہارا رب ایک ہے۔ تمہارا باپ (آدم) ایک ہے سنو! کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اور نہ کالے کو گورے پر اور نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے مگر تقویٰ کے ساتھ۔ سنو! کیا میں نے تم تک بات (حکم) پہنچادی۔ صحابہؓ نے کہا: جی ہاں، فرمایا: حاضر غیر حاضر تک یہ بات پہنچادے۔“

مالک الاشعری سے روایت ہے کہ اسی مندرجہ بالا خطبہ میں آپؐ نے فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَحْسَابِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَنْسَابِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قَلْبٍ صَالِحٍ تَحْنِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْمَا أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَاحِبْكُمْ إِلَيْهِ اتَّقَاكُمْ .“ (۶۵)

”اللہ تمہارے حسب و نسب اور جسموں اور اموال کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے پس جو شخص صالح دل والا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت بھیجتے ہیں تم تو آدم کی اولاد ہو اور اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ محبوب وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔“

۳۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے اور اپنی دختر سیدہ فاطمہ کو بلایا اور فرمایا:

”یا فاطمة اشترى نفسك من الله فاني لا اغنى عنك من الله

شیاء۔“

”اے فاطمہ! اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو۔ میں تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔“

پھر یہی کلمات اپنی ازواج و اولاد کو فرمائے اور فرمایا:

”مَا بَنُو هَاشِمٍ بِأَوْلَى النَّاسِ بِأُمَّتِي إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِأُمَّتِي الْمُتَّقُونَ، إِنَّمَا أَنْتُمْ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَأَنْتُمْ كَجَمَامِ الصَّاعِ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَى.“ (۶۶)

”میری امت کے لوگوں میں بنو ہاشم افضل نہیں ہیں۔ افضل لوگ متقی ہیں۔ قریش میری امت کے لوگوں میں افضل نہیں ہیں۔ افضل لوگ متقی ہیں، انصار میری امت کے لوگوں میں افضل نہیں ہیں۔ افضل لوگ متقی ہیں۔ موالی (آزاد کردہ غلام) میری امت کے لوگوں میں افضل نہیں ہیں۔ افضل لوگ متقی ہیں۔ تم تمام ایک مرد و عورت کی اولاد ہو اور تم ایک کو دوسرے پر صرف تقویٰ کی وجہ سے فضیلت ہے۔“

رسول اللہ ﷺ نے قومی و نسلی عصبیت کو ختم کیا اور وہ لوگ جو اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے سخت جانی دشمن تھے، وہ مشرف بہ اسلام ہونے کے بعد بھائی بھائی بن گئے اور نسبی بھائیوں سے بھی زیادہ ان میں اخوة اور بھائی چارگی قائم ہو گئی اور خود آپؐ نے ہجرت کے بعد مدینہ میں مہاجرین و انصار کے درمیان مواخاة قائم کرادی۔ اس کے باوجود اگر کبھی نسلی و قومی عصبیت کا ادنیٰ سا ظہور بھی ہوا تو آپؐ نے فوراً اس کی نفی کی۔ آپؐ ارشاد فرماتے ہیں:

(۱) ”لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَىٰ عَصَبِيَّةٍ.“ (۶۷)

”جو شخص (نسلی و قومی خصوصیت کی) عصبیت کی طرف بلائے وہ ہم میں سے نہیں

ہے۔“

(ب) ”لَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ.“ (۶۸)

”جو تعصب کی بنا پر لوگوں کو قتل کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

(ج) ”لَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ.“ (۶۹)

”جو تعصب کی حالت میں مر گیا وہ ہم سے نہیں ہے۔“

(۵) ”مَنْ قَتَلَ تَحْتَ رَايَةِ عَمِيَّةٍ أَوْ يَدْعُو عَصِيَّةً أَوْ يَنْصُرَ

عَصِيَّةً فَقَتَلَ فُقَاتِلَةَ جَاهِلِيَّةٍ.“ (۷۰)

”جس نے اندھے جھنڈے (غیر واضح امر) کے تحت قتال کیا یا عصیت کی دعوت دیتا

ہے یا اس کی نصرت کرتا ہے، پس قتل کر دیا گیا تو اس کا قتل جاہلیت کا ہے۔“

امام نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

”وَمَعْنَاهُ اَنْمَا يَقَاتِلُ عَصِيَّةً لِقَوْمِهِ وَهُوَ ه.“ (۷۱)

”اس کا معنی یہ ہے کہ وہ محض قومی عصیت اور نفسانی خواہشات کی پیروی میں لڑتا

ہے۔“

رسول اللہ ﷺ کی قولی احادیث کے بعد آپ کا فعل نقل کیا جاتا ہے۔ امام بخاری ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے زندگی کی آخری فوجی مہم کا امیر اسامہ بن زیدؓ کو بنایا۔ ان کے ماتحت بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، جن میں سے ابوبکر و عمرؓ کے نام نمایاں ہیں کچھ لوگوں کو یہ بات گراں گزری تو آپؐ نے ارشاد فرمایا۔

”اِنْ تَطْعَنُوْا فِیْ اِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِیْ اِمَارَةِ اَبِيْهِ مِنْ قَبْلُ

وَ اَيْمُ اللّٰهِ اِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لَّا مَارَةً وَاِنْ كَانَ لَمَنْ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَيَّ وَاِنْ

هٰذَا لَمَنْ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَيَّ بَعْدَهُ.“ (۷۲)

”اگر تم اسامہ کی امارت پر طعن کرتے ہو (تو کچھ تعجب نہیں) اس سے پہلے تم اس کے

باپ (زید) کی امارت میں طعن کر چکے ہو اور خدا کی قسم! وہ امارت کے لائق تھا اور سب

لوگوں سے زیادہ مجھ کو پیارا تھا۔ اس کے بعد یہ اسامہ سب لوگوں سے زیادہ مجھے پیارا ہے۔“

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں:

”مَا بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِيْ جَيْشٍ قَطَّ اِلَا اَمَرَهُ

عَلَيْهِمْ وَلَوْ كَانَ حَيًّا بَعْدَهُ لَا سْتَخْلَفَهُ.“ (۷۳)

”رسول اللہ ﷺ نے جب بھی زید بن حارثہؓ کو کسی لشکر میں بھیجا تو ہمیشہ انہیں امیر بنایا۔

اگر وہ زندہ ہوتے تو آپ انہیں ہی جانشین بناتے۔“

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

”عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اسْمَعُوا وَاَطِيعُوا ،

وان استعمل علیکم عبد حبشی کان راسه ربيبة“ (۷۴)

”انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر حبشی غلام کو عامل بنایا جائے جس کا سر کشمش کی طرح ہو۔“

امام بخاری یہ حدیث ”باب السمع والطاعة للامام مالم تكن معصية“ کے تحت لائے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ استعمل (عامل بنانے سے مراد امیر بنانا ہے نہ کہ اصطلاحی عامل یعنی زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے والا جیسا کہ ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں روایت کرتے ہیں:

”عن ام الحصين الاحمية قلت سمعت النبی ﷺ يقول ان

امر علیکم عبد حبشی فاسمعوا له واطيعوا ما قادم بكتاب الله.“ (۷۵)

”ام حصین احمیہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو عرفہ میں خطبہ دیتے ہوئے سنا

آپ فرما رہے تھے کہ اگر تم پر حبشی غلام کو امیر بنایا جائے تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو

جب تک کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق تمہاری قیادت کرتا رہے۔“

معلوم ہوا کہ حبشی غلام کے عامل اور امیر بنانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ابن ابی شیبہ اس حدیث کو باب ماجاء فی طاعة الامام والخلاف عنه کے تحت لائے ہیں۔ عبد سے مراد حقیقتاً غلام نہیں ہے بلکہ وہ آدمی جو پہلے غلام تھا پھر آزاد کر دیا گیا۔

آثارِ صحابہؓ سے غیر قریشی کو خلیفہ بنانے کا ثبوت

۱۔ ابن سعد روایت کرتے ہیں:

”قال عمر بن الخطاب لو ادرکت معاذ بن جبل فاستخلفته

فسألنی ربی عنه لقلت یاربی سمعت نبیک ان العلماء اذا اجتمعوا

یوم القيامة کان معاذ بن جبل بین ایدیهم قذفة حجر.“ (۷۶)

”عمر بن الخطابؓ نے (وفات سے کچھ پہلے) فرمایا کہ اگر میں اپنی زندگی میں معاذ بن

جبل کو پاتا تو انہیں جانشین بناتا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس بارے میں پوچھے تو میں کہتا کہ اے

میرے رب! میں نے آپ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن جب علماء

اکٹھے ہوں گے تو معاذ بن جبل ان کے آگے کی طرح ہوں گے۔“

حضرت معاذ بن جبل انصاری تھے قریشی نہ تھے۔ اگر قریشیت خلافت کے لیے شرط ہوتی تو

حضرت عمرؓ جیسا مدبر اور امور خلافت کو سب سے زیادہ جاننے والا شخص کس طرح شرائط خلافت کے

خلافت سوچ سکتا اور ایک غیر قریشی کو مسندِ خلافت پر بٹھا سکتا ہے؟ حالانکہ رسول ﷺ کے انتقال کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کے متحرک بھی حضرت عمرؓ تھے اور اسی خطبہ میں حضرت ابوبکرؓ نے الامراء من قریش والی حدیث بیان کی تھی۔

۲۔ ابن سعد، البورانغ کی روایت سے حضرت عمرؓ کا ایک اور قول بھی نقل کیا ہے:

”لو ادرکنی احد رجليں ثم جعلت هذا الامر اليه لو ثقبت به سالم مولیٰ ابی حذیفه و ابو عبیدہ بن الجراح.“ (۷۷)

”اگر دو آدمیوں سالم مولیٰ ابی حذیفہؓ اور ابو عبیدہؓ الجراح میں سے کوئی ایک میری وفات تک زندہ رہتا تو میں اس امر (خلافت) کو اس کے سپرد کر دیتا تو مجھے اس بارے میں پورا اعتماد ہوتا۔“

حضرت عمرؓ کا یہ ارشاد اس وقت کا ہے جب صد باصحابہ و مہاجرین قریش موجود ہیں اگر حضرت عمرؓ ان کی موجودگی میں سالم مولیٰ ابی حذیفہؓ کو مسندِ خلافت پر بٹھانے کا ارادہ کر سکتے ہیں تو پھر کیسے کہا جاسکتا ہے کہ شرعاً غیر قریشی خلیفہ نہیں بن سکتا ہے؟

خلافت قریش سے متعلق احادیث

اب ہم خلافت قریش سے متعلقہ احادیث کا جائزہ لیتے ہیں۔ عام بول چال کی طرح شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیانات بھی مختلف اقسام کے واقع ہوئے ہیں۔ ان اقسام میں سے ایک قسم احکام، اوامر اور تشریع کی ہے جبکہ دوسری قسم خبر و اطلاع کی ہے۔ دوسری قسم محض واقعہ یا حال کا بیان ہے اور اگر آئندہ کی نسبت ہے تو پیشین گوئی ہے، حکم اور تشریع نہیں ہے۔ یعنی صرف ایک خبر و اطلاع ہے کہ آئندہ ایسا ہوگا یہ نہیں کہ ایسا کرنا چاہیے۔ قریش کی خلافت کے متعلق جس قدر روایات موجود ہیں سب دوسری قسم (خبر و اطلاع) میں داخل ہیں یعنی ان میں خبر دی گئی ہے کہ ایک زمانے تک خلافت قریش میں رہے گی یعنی ان روایات میں خلافت قریش کی پیشین گوئی ہے اور قریش سے خلیفہ بنانے کا امر حکم نہیں ہے۔ جیسا کہ درج ذیل احادیث سے واضح ہو جائے گا۔

۱۔ ”عن ابی ہریرہ قال قال رسول ﷺ النَّاسُ تَبِعُ لِقَرِيشٍ فِي هَذَا الشَّانِ مُسْلِمُهُمْ تَبِعُ لِمُسْلِمِهِمْ كَمَا فِرَّ تَبِعُ لَكَافِرِهِمْ.“ (۷۸)

”لوگ اس معاملہ (امارت) میں قریش کے تابع ہیں۔ ان (قریش) کے مسلمان،

مسلمان کے تابع ہیں اور ان (قریش) کے کافر، کافر کے تابع ہیں۔“

اس سے بھی زیادہ واضح حدیث وہ ہے جسے ابن ابی شیبہ نے حضرت علیؑ سے روایت کیا ہے۔
 ”قریش آئمه العرب ابراہا آئمه ابراہا وفجارها آئمه فجارها۔“ (۷۹)
 ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قریش عرب کے امام ہیں۔ اس (قریش) کے نیک
 لوگ ان (عرب) کے نیک لوگوں کے امام ہیں اور ان کے بدکاران کے بدکاروں کے امام
 ہیں۔“

دوسری احادیث کی طرح اس حدیث کا مطلب بھی یہی ہے کہ اہل عرب قدرتی طور پر قریش کی
 سرداری سے متاثر ہیں اور وہ انہیں اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں، جابر بن عبد اللہؓ کی روایت میں یہ الفاظ
 ہیں:

”النَّاسُ تَبِعُ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالْشَّرِّ.“ (۸۰)

”آپؐ نے فرمایا لوگ خیر اور شر میں قریش کے تابع ہیں۔“

امام نوویؒ حضرت ابو ہریرہؓ کی منجہ بالا حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

”معناه في الاسلام والجاهلية لانهم كانوا في الجاهلية روساء

العرب واصحاب حرم الله واهل الحج وكانت العرب تنتظر

اسلامهم فلما اسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس وجاءت وفود

العرب من كل جهة ودخل الناس في دين الله افواجا.“ (۸۱)

”مطلب یہ ہے کہ لوگ اسلام اور جاہلیت میں قریش کے تابع ہیں۔ اس لیے کہ قریش

جاہلیت میں عرب کے سردار تھے، بیت اللہ کے ہمسایہ اور حج کے منتظم تھے اور عرب ان کے

اسلام قبول کرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب قریش مسلمان ہو گئے اور مکہ فتح ہو چکا تو

لوگوں نے (قریش) کی پیروی کی اور ہر طرف سے وفود آنے لگے اور لوگ فوج در فوج دین

الہی میں داخل ہو گئے۔“

امام الوشتابیؒ ابی امام نوویؒ کی طرح شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وكذلك حكمهم في الإسلام في تقديمهم للخلافة فبنه صلى

الله عليه وسلم انه كما كان كفار الناس تبعاً لقریش في الجاهلية في

الخير والشر كذلك يجب ان يتبع مسلمهم لمسلمهم فيكون

المقدم عليهم.“ (۸۲)

”اسی طرح اسلام میں بھی ان کو خلافت میں مقدم رکھنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ جس طرح لوگ زمانہ جاہلیت میں حالت کفر میں خیر اور شر میں قریش کے پیچھے چلتے تھے، اسی طرح لازم ہے کہ ان کے مسلمان ان کے مسلمانوں کے پیچھے چلیں، پس وہ مقدم ہو جائیں گے۔“

یہ فطری بات ہے کہ ملک میں عوام، حکمرانوں، رؤساء اور امراء کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ اچھی اور بری باتوں میں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی حال قریش اور باقی اہل عرب کا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ لکھتے ہیں:

”واعلم ان النبی ﷺ اجتمعت فیہ خصلتان احدهما النبوة والثانية سعادة قريش بسببه . فالنبوة عمت كل الاصناف والاحمر والاسود مستويان فيما يرجع الى الفيض الذي هو من باب النبوة ولذلك لما اقتضت المصلحة الكلية عموم سلطنة الترك الهمهم التسدين بدين الاسلام واما سعادة قريش فسببها كانت خلافتهم الى زمان طويل .“ (۸۳)

”رسول اللہ ﷺ میں دو خصلتیں جمع ہو گئیں۔ ایک نبوت اور دوسری ان کے ذریعے قریش کی سعادت، نبوت تمام اصنافِ انسانی کو شامل ہے۔ گور اور کالا نبوت سے متعلق امور سے فیضان کے حصول میں برابر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مصلحت کلی کا تقاضا ترکوں کو عمومی بادشاہت دینے کا ہوا تو انہیں دین اسلام اختیار کرنے کا الہام کیا گیا۔ باقی رہی قریش کی سعادت تو اس کے باعث ایک طویل زمانے تک ان کی خلافت رہی۔“

مندرجہ بالا اقتباسات سے معلوم ہوا کہ مذکورہ حدیث کو مسئلہ خلافت کے اختصاف شرائط سے کوئی تعلق نہیں۔ مقصود یہ ہے کہ خاندان قریش کو بیت اللہ کی ہمسائیگی اور انتظام حج کی وجہ سے عرب میں شرف و عزت اور سرداری کا رتبہ حاصل تھا۔ یہ لوگ ہر معاملہ میں ان کی رائے کے تابع تھے اس لیے ظہور اسلام کے بعد عرب کی نظریں قریش پر لگی ہوئی تھیں کہ قریش اسلام قبول کرتے ہیں یا نہیں اور مسلمان جزیرہ عرب کے مرکزی شہر مکہ کو فتح کر سکیں گے یا نہیں؟ جب قریش خود مسلمان ہو گئے اور مکہ بھی فتح ہو چکا تو پورا عرب اسلام میں داخل ہو گیا۔ قریش باطل پر ہے تو سارا عرب باطل پر رہا، قریش نے حق کو قبول کیا تو سارا عرب حق پر آ گیا۔

۲۔ ”عن جابر بن سمرة دَخَلَتْ مَعَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتَهُ يَقُولُ لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا وَلِيَهُمْ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَلِمَةٍ خَفِيَتْ عَلَى فَسَأَلْتُ أَبِي مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.“ (۸۳)

”جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمیشہ لوگوں کا معاملہ چلتا رہے گا یہاں تک بارہ آدمی ان پر حکومت کریں پھر آپ نے آہستہ بات کی جو میں نے نہیں سنی۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا یہ سب آدمی قریش میں سے ہوں گے۔“

حسین بن عمران اور سماک بن حرب کے طریق سے اسی حدیث میں ”لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا مَنِيعًا إِلَى اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً“ یعنی بارہ خلفاء کے الفاظ آئے ہیں۔ (۸۵)

امام بخاری نے جابر بن سمرہ سے اسی روایت میں ”اثنا عشر اميراً“ کے الفاظ روایت کیے ہیں۔ (۸۶)

تمام روایات کا حاصل یہ ہے کہ آئندہ کی نسبت خبر اور اطلاع دی جا رہی ہے کہ قریش میں بارہ خلفاء ہوں گے۔ جب تک یہ بارہ خلفاء حکمران رہیں گے اسلام باعزت رہے گا۔ اس حدیث کی تمام روایات میں خبر ہے حکم و تشریع کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اگر حکم ہے تو صرف بارہ خلفاء کی تخصیص کیوں؟ خلافت تو قیامت تک کے لیے ہے اور اگر خلیفہ کا صرف قریش سے ہونا لازم ہے تو کیا قیامت تک صرف بارہ خلفاء آئیں گے حالانکہ بارہ خلفاء تو پہلی صدی ہجری تک حکومت کر چکے تھے۔

حدیث سوم: امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”ان هذا الامر في قریش لا يعاديهم احد الا كبه الله في النار على

وجهه ما اقاموا الدين.“ (۸۷)

”یہ امر (خلافت) قریش میں رہے گا۔ جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے، جو کوئی ان سے دشمنی و عداوت کرے گا اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں گرائے گا۔“

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

”ما اقاموا الدين ای مدة اقامتهم امور الدين قليل يحتمل ان يكون

مفہومہ فاذا لم یقیموہ لایسمع لہم۔“ (۸۸)

”ما اقامو الدین کا مطلب یہ ہے کہ اتنی مدت جب تک وہ امور دینیہ کو قائم رکھیں گے ان کی خلافت قائم رہے گی بعض کے نزدیک یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہو کہ جب وہ دین کو قائم نہ کریں گے تو ان کی بات نہیں سنی جائے گی۔“

علامہ بدر الدین العینی اکنفی نے بھی ما اقامو الدین کی یہی شرح کی ہے۔ (۸۹)

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ مذکورہ حدیث میں ما اقامو الدین کے جو کلمات آئے ہیں، ایسے ہی کلمات حضرت صدیق اکبرؓ سے منقول ہیں جو انہوں نے سقیفہ بنی ساعدہ میں خطاب میں ارشاد فرمائے۔ وہ الفاظ یہ ہیں:

”ان هذا الامر فی قریش ما اطاعوا الله واستقاموا علی امرہ۔“ (۹۰)

”یعنی یہ امر (خلافت) قریش میں رہے گا جب تک وہ اطاعتِ الہی کرتے رہیں گے اور دین پر قائم رہیں گے۔“

اس کے بعد حافظ ابن حجرؒ ان احادیث کا نتیجہ نکالتے ہیں:

”الاذن فی القيام علیہم وقتالہم والایذان بخروج الامر عنہم

كما اخرجه الطیالسی والطبرانی من حدیث ثوبان رفعہ ”استقیموا

لقریش ما استقاموا لکم فان لم یستقیموا مضعوا و سیوفکم علی عو

تکم فابیدو خضرائہم فان لم تفعلو فکونو زراعین اشقیاء۔“ (۹۱)

(ان قریشی خلفاء) کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے اور ان سے قتال کی اجازت ہے اور

یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ امر (خلافت) ان سے نکل جائے گا (یعنی خلافت ان میں نہ رہے گی)

جیسا کہ الطیالسی اور الطبرانی نے ثوبان سے مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

قریش کے ساتھ ٹھیک ٹھیک چلتے رہو جب تک وہ تمہارے ساتھ درست رہیں اگر وہ

تمہارے ساتھ ٹھیک نہ چلیں تو اپنی تلواریں کندھوں پر رکھ لو پس ان کے بڑوں (بڑے حصے

کو) کو ہلاک کر دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم بد بخت ہو جاؤ گے۔“

حافظ ابن حجرؒ آگے چل کر لکھتے ہیں:

”وبہ یقوی ان مفہوم حدیث معاویۃ ما اقامو الدین انہم اذا لم

یقومو الدین خرج الامر عنہم۔“ (۹۲)

” (گذشتہ وضاحت) کے ساتھ یہ بات قوی ہو جاتی ہے کہ حدیث معاویہ میں ما اقاموا الدین کا معنی یہ ہے کہ جب وہ (قریش) دین کو قائم نہ رکھیں تو امر (خلافت) ان سے نکل جائے گا۔“

حافظ ابو بکر عمرو بن ابی عاصم الشیبانی (المتوفی ۲۸۷ھ) حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں:

”عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا الْأَمْرُ بَعْدَكَ قَالَ فِي قَوْمِكَ مَا كَانَ فِيهِمْ خَيْرًا.“ (۹۳)

”حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بعد امر (خلافت) کا کیا بنے گا؟ فرمایا: تیری قوم (قریش) میں رہے گا جب تک ان میں خیر (اچھائی اور نیکی) رہے گی۔“

اسی طرح امام بیہقی حضرت انس بن مالکؓ سے روایت کرتے ہیں:

”قال لقریش انتم اولی الناس بهذا الامر ما كنتم مع الحق الا ان تعدوا عنه.“ (۹۴)

”رسول اللہ ﷺ نے قریش سے فرمایا تم اس امر (خلافت) کے زیادہ حق دار ہو جب تک تم حق پر قائم ہو، الا یہ کہ تم اس سے منہ موڑ لو۔“

حدیث چہارم: امام بخاری ابن عمر سے روایت کرتے ہیں:

”قال رسول الله ﷺ لا يزال هذا الامر في قریش ما بقى منهم اثنان.“ (۹۵)

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ امر (خلافت) قریش میں رہے گا جب تک دو آدمی ان میں باقی رہیں گے۔“

اس حدیث سے ”الامراء من قریش“ کی وضاحت ہو جاتی ہے اور مندرجہ بالا بیان کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ احادیث جن میں خلافت قریش کا ذکر ہے، ان میں قریشی خلافت کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ اس کے مفہوم کو منطوق پر ترجیح دینا لازم ہے کیونکہ اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ جب تک دو آدمی بھی خاندان قریش کے باقی رہیں گے، خلافت انہی کے قبضہ میں رہے گی، تو یہ تاریخی واقعات کے بالکل خلاف ہے۔ دو کیا ہزاروں قریشی موجود رہے اور خلافت ان سے نکل گئی، لہذا اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر خاندان قریش میں دو آدمی بھی خلافت کے اہل رہے تو یہ خاندان شرف خلافت سے کبھی

محروم نہ ہوگا۔ مگر جب ایسا وقت آجائے کہ ان میں بارخلافت اٹھانے کی اہلیت نہ رہے گی تو مشیت الہی دوسروں کو یہ کام سپرد کر دے گی جو اسکے اہل ہوں گے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب تک قریشی بارخلافت اٹھانے کے اہل رہے صدیوں تک مسند خلافت پر متمکن رہے، لیکن جب ان میں اہلیت نہ رہی تو غیر قریشی خلافت کا دور شروع ہو گیا اور النبی الصادق والمصدق علیہ السلام کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ حافظ ابن حجرؒ اس تاریخی حقیقت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”لم یبق للخیلفۃ الا مجرد الاسم فی بعض الامصار.“ (۹۵)

”بعض شہروں میں خلیفہ کا صرف نام رہ گیا ہے۔“

علامہ بدرالدین العینیؒ لکھتے ہیں:

”وفی مصر موجود من بنی العباس لکن لیس بحاکم بل تحت

حاکم.“ (۹۶)

”مصر میں بنو عباس موجود ہیں لیکن حاکم کی حیثیت سے نہیں بلکہ محکوم بن کر۔“

حدیث پنجم: امام بیہقی حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں:

”الأئمة من قریش اذا ما حکمو فعدلوا واذا عاهدوا وفوا اذا

استرحموا رحموا.“ (۹۷)

”امام قریش سے ہوں گے جب تک کہ وہ حکم کریں تو عدل کریں معاہدہ کریں تو پورا

کریں، جب ان سے رحم طلب کیا جائے تو رحم کر دیں۔“

یعنی جب تک تین اوصاف خاندان قریش میں باقی رہیں گے، خلفاء و امراء اسی خاندان سے ہوں گے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ خلافت قریش اہلیت کے ساتھ مشروط تھی یعنی آپ نے پہلے ہی سے خبر دی کہ قریش جب تک اوصاف مذکورہ سے متصف رہیں گے، مسند خلافت پر متمکن رہیں گے۔ یہ نہیں کہ خلافت شرعاً ان کا حق ہے، بلکہ وہ مشروط طور پر مستحق خلافت ہوں گے۔ اگر وہ اہل نہ رہے تو خلافت بھی ان سے چھین جائے گی اور نہ صرف خلافت سے محروم ہو جائیں گے بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر تین مذکورہ امور انجام نہ دیں گے تو ان پر لعنت ہوگی۔ جیسا کہ امام بیہقی حضرت انس بن مالکؓ سے روایت کرتے ہیں:

”فمن لم یفعل ذالک منهم فعليه لعنة الله والملئكة والناس

اجمعین.“ (۹۸)

”ان میں سے جس نے (مذکورہ تین امور) انجام نہ دے تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔“

حدیث ششم: مصنف ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں:

”الملك في قريش والقضاء في الانصار والاذان في الحبشة.“ (۹۹)

”حکومت قریش میں، عہدہ قضاء انصار میں، اذان حبشیوں میں اور تیزی و پھرتی اہل

یمن میں ہے۔“

امام احمد نے یہ حدیث کثیر بن مرہ سے یوں روایت کی ہے:

”الخلافة في قريش والحكم في الانصار والدعوة في الحبشة.“ (۱۰۰)

”یعنی خلافت قریش میں، قضا کا عہدہ انصار میں، دعوت حبشیوں میں ہے۔“

اس حدیث میں چار امور کا اکٹھا ذکر کیا ہے:

۱۔ حکومت و خلافت قریش میں

۲۔ حکم و عدالت انصار میں

۳۔ اذان و دعوت حبشیوں میں

۴۔ سرعت و تیزی اہل یمن میں

لہذا جو معنی و مطلب ایک بات کا ہوگا وہی باقی دو باتوں کا بھی ہوگا۔ اگر پہلا جملہ (خلافت و حکومت قریش میں) پیشین گوئی و خبر نہیں بلکہ امر و تشریع ہے تو باقی تین جملوں (قضاء انصار میں، اذان حبشہ میں اور سرعت اہل یمن میں) کو بھی امر و تشریع ماننا پڑے گا۔ مطلب یہ ہوگا کہ خلیفہ ہمیشہ قریشی ہو، قاضی ہمیشہ انصاری ہی ہو، مؤذن ہمیشہ حبشی ہو اور سرعت اہل یمن میں ہو، قضا و اذان کے لیے انصاری و حبشی ہونے کی شرط کسی نے نہیں قرار دی ہے اور نہ آج تک کسی نے اس حدیث کا یہی مطلب بیان کیا۔ لہذا جو مطلب دوسرے جملوں کا ہے وہی پہلے جملے ”الملك في قريش“ کا ہے۔ یعنی تمام جملوں میں پیشین گوئی ہے کہ ایک زمانہ تک یہ مختلف مناصب اور صفات ان لوگوں میں رہیں گی یا یہ بیان حال ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد میں ایسا ہوا کہ آپ مسلمانوں کے امام اور خود قریشی تھے۔ عہدہ قضاء پر اکثر انصاری (معاذ بن جبل و ابو موسیٰ الاشعرؓ) مامور تھے اور حضرت بلالؓ (حبشی) اذان دیتے تھے اور آپ نے اس حالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

”الملك في قريش والقضاء في الانصار والاذان في الحبشة.“ (۱۰۱)

”حکومت و بادشاہت قریش میں، عہدہ قضا انصار میں اور اذان حبشیوں میں ہے۔“

حدیث ہفتم: ”قریش قادة الناس.“ (۱۰۲)

”قریش لوگوں کے قائد ہیں۔“

حدیث ”الناس مع القریش“ کی شرح سے عرب میں قریش کی امارت و سرداری کی پوزیشن واضح ہو گئی ہے اور عرب میں ان کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ حدیث بھی انہی معانی میں ہے کہ قریش کو خاندانی شرف و عزت کی وجہ سے پورے عرب میں قیادت حاصل ہے اور لوگ ان کی قیادت پر اعتماد کرتے ہیں۔

حدیث ہشتم: ”قدموا قریشا ولا تؤخروها.“ (۱۰۳)

”قریش کو مقدم رکھو اور ان کو پیچھے نہ ہٹاؤ۔“

مطلب یہ ہے کہ چونکہ عرب میں قریش کی قیادت و امارت مسلم ہے لہذا خلافت و امارت بھی قریش میں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو غیر قریشی خلیفہ کی قیادت قبول کرنے میں تردد نہ ہو، لیکن اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ خلافت و امارت کے حقدار ہمیشہ قریش ہیں اور نہ اس کا حکم ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ صرف خاندان قریش سے ہوگا۔

خلاصہ یہ ہے کہ تمام احادیث سے دو باتیں بالکل واضح ہو گئیں۔ ایک یہ کہ قریش کی خلافت کے متعلق تمام روایات خبر ہیں، امر و تشریع نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ پہلے سے پیشین گوئی کر دی گئی کہ خلافت ہمیشہ قریش میں نہ رہے گی۔ چنانچہ یہ پیشین گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی اور تاریخ گواہ ہے کہ خاندان قریش سے خلافت چھن گئی اور وہ اس شرف سے محروم ہو گئے، جیسا کہ ہم حافظ ابن حجرؒ اور علامہ یعنیؒ کے اقوال نقل کر چکے ہیں۔

ایک سوال کا جواب

خلافت قریش سے متعلق تمام احادیث کی شرح آچکی ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے سفیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین و انصار کے سامنے، ”الائمة من قریش“ کی روایت پیش کی اور سب نے اس کو تسلیم کر لیا جس سے معلوم ہوا کہ خلیفہ کے لیے قریشی ہونا ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبرؓ نے یہ حدیث بطور دلیل کے پیش کی۔ اس کا جواب یہ ہے: یہ الفاظ اور حضرت ابو بکرؓ والی روایت اتصال کے طریق پر ثابت ہی نہیں۔ حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں:

”الائمة من قریش رجالہ رجال الصحیح لکن فی سندہ انقطاع.“ (۱۰۴)

”اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں، لیکن اس کی سند میں انقطاع ہے۔“

اس میں خبر ہے اور یہ ان حدیثوں کا ایک ٹکڑا ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کا اس حدیث سے استدلال شرائطِ خلافت سے متعلق نہ تھا بلکہ ان کا استدلال اس بات پر تھا کہ چونکہ عرب میں قریش کی عظمت و سرداری مسلم ہے اور وہ کسی دوسرے کی امارت سے آشنا نہیں ہیں لہذا خلیفہ بھی قریش سے ہونا چاہیے جس کی امارت تمام اہل عرب پلاچون و چرا تسلیم کر لیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی وفات سے کچھ عرصہ قبل ارتداد کا ظہور شروع ہوا۔ پھر آپ ﷺ کی وفات کے بعد اس میں شدت آگئی۔ مرتدین کی طرف سے خطرہ بڑھ گیا۔ قیصر اور کسریٰ دارالسلام پر حملے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ ان حالات میں خلیفہ کے تقرر کے معاملہ کو جلد از جلد نمٹانا اور حالات پر قابو پانا انتہائی ضروری تھا۔ اگر ان حالات میں قریش جن کی قیادت و سیادت اہل عرب کے ہاں مسلم تھی، کی جگہ غیر قریشی کو منصبِ خلافت پر بٹھایا جاتا تو اہل عرب اسے قبول نہ کرتے اور فتنہ برپا ہوتا جس پر قابو پانا ممکن نہ ہوتا۔

شرط قریشیت کے متعلق اجماع کا دعویٰ

علمائے اسلام نے شرط قریشیت پر بہت زور دیا ہے اور بعض نے اس پر اجماع کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق چند امور قابل غور ہیں:

۱۔ کہا جاتا ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکرؓ کے خطبہ کے بعد اس بات پر اجماع ہو گیا کہ خلیفہ کے لیے قریشی ہونا شرط ہے۔ اس کا جواب یہ ہے:

(ا) ہم ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ کا ”الامراء من قریش“ سے شرط قریشیت پر استدلال نہ تھا، بلکہ انہوں نے وقتی اور ہنگامی حالات کے پیش نظر صحابہ کرامؓ کو قائل کیا کہ وقتی حالات کا تقاضہ یہ ہے کہ خلیفہ قریشی میں سے ہوتا کہ غیر قریشی کو خلیفہ بنانے کی صورت میں پیدا ہونے والے فتنے سے بچا جاسکے۔

(ب) اگر سقیفہ بنی ساعدہ میں اجماع ہو چکا تھا تو حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے بعد معاذ بن جبلؓ کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیوں کیا؟ حالانکہ وہ غیر قریشی تھے۔ لہذا اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ صحابہ کے اندر اجماع ہو چکا تھا کہ شرعاً خلافت کا مستحق صرف خاندان قریش ہے بلکہ شواہد اس کے خلاف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود آئمہ متاخرین کو اس کا اعتراف کرنا پڑا۔ حافظ ابن حجر قاضی عیاضؒ کا قول نقل کر کے لکھتے ہیں:

”قلت ويحتاج من نقل الاجماع الى تاويل ما جاء عن عمر من

ذالک فقد اخرج امام احمد عن عمر بسند رجاله ثقات ان ادر کنی اجل وقد مات ابو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل۔“ (۱۰۵)

”میں کہتا ہوں کہ اجماع کو نقل کرنے سے حضرت عمرؓ کے درج ذیل ارشاد کی تاویل کرنا پڑے گی جسے امام احمد نے (اپنی سند میں) ثقہ راویوں کی سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ”اگر مجھے موت آگئی اور ابو عبیدہ بھی وفات پا گئے تو میں معاذ بن جبل کو جانشین بناؤں گا۔“

۲۔ احادیثِ خلافت قریش کی شرح میں واضح ہو چکا ہے کہ ان میں آئندہ کے متعلق خبر اور پیشین گوئی ہے اور پیشین گوئی کا جب تک مکمل طور پر ظہور نہ ہو جائے اس کے معانی و مطالب کے متعلق کوئی قطعی بات نہیں کہی جاسکتی ہے۔ پیشین گوئی میں عموماً ایک خاص مبہم انداز بیان ہوتا ہے اور نہایت اجمالی طور پر محض اشارات کیے جاتے ہیں۔ جب تک اس پیشین گوئی کا مکمل ظہور نہ ہو جائے ان اشارات کی تفصیل اور اوصاف کے انطباق میں طرح طرح کی لغزشیں واقع ہو سکتی ہیں۔ اس کی واضح مثال ظہور دجال کی پیشین گوئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے دجال کی اہم علامات بتلا دی تھیں۔ اس کے باوجود خود صحابہؓ میں اس کے متعلق اختلاف ہوا اور آپؐ کے زمانہ ہی میں ابن صیاد کو حضرت عمرؓ اور دوسرے صحابہ نے دجال سمجھا۔ چونکہ یہ پیشین گوئی تھی اس لیے جب تک تمام واقعات کا پوری طرح ظہور نہ ہو جائے، اس کا صحیح مطلب متعین کرنا مشکل تھا۔ یہی حال خلافت قریش سے متعلق احادیث کا ہے کہ جب تک خلافت قریش میں رہی۔ یہی خیال کیا جاتا رہا کہ شرعاً بھی خلافت خاندان قریش کے ساتھ مخصوص ہے۔ چونکہ خلافت ابتدا سے نویں صدی ہجری تک کسی نہ کسی طور پر قریش میں رہی، اس لیے علماء ان احادیث کا مطلب صرف اپنے وقت تک کے حالات کی روشنی ہی میں دیکھ رہے تھے اور اس کے لیے مجبوراً معذور تھے۔ خلافت عباسیہ بغداد کے تنزل اور عجمی حکومت کے ظہور و عروج کے ساتھ ہی علماء کی آراء میں بھی تدریجاً تغیر شروع ہو گیا تھا اور اشتراط قرشیت میں وہ زور باقی نہ رہا تھا جو پہلے تھا۔

۳۔ واقعات کے تسلسل و تواتر سے خود بخود ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ لوگوں کو اجماع کا خیال پیدا ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ ابتدا ہی سے خلافت خاندان قریش میں رہی اور یکے بعد دیگرے خلفاء قریشی تھے اس لیے لوگوں نے سمجھ لیا کہ شرعاً بھی خلافت خاندان قریش کے ساتھ مخصوص ہے اور اسے اجماع سمجھ لیا گیا حالانکہ اجماع صحابہ کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی خاص خاندان ایک عرصہ تک حکومت کرتا رہے تو یہ اس بات کی قطعاً دلیل نہیں ہے کہ شرعاً بھی حکومت اسی خاندان کا حق ہے اور نہ اس سے اجماع کا انعقاد ہوتا ہے۔

۴۔ شرط قریشیت کے متعلق جن آئمہ حدیث و کلام کے اقوال سے یہ اجماع ثابت کیا جاتا ہے۔ وہ سب اس عہد کے ہیں جب خلافت عباسیہ قائم تھی اور بعد کے علماء نے انہی سے نقل کیا ہے اور اس بارے میں سب سے زیادہ اعتماد قاضی عیاضؒ کے اس قول پر کیا جاتا ہے جسے علامہ نووی نے شرح مسلم میں نقل کیا ہے۔ قاضی عیاض کا سال وفات ۵۴۲ھ ہے۔

حافظ نوویؒ متوفی ۶۷۱ھ (آخری عباسی خلیفہ المستنصر ۶۵۶ھ میں قتل کیے گئے)۔ نووی کی شرح مسلم کی تصنیف آخری عباسی خلیفہ کے زمانہ میں ہوئی۔ اگر آخری عمر کی تصنیف مان لی جائے تو مصر میں خلفاء عباسیہ موجود تھے۔ اس لیے وہ شرط قریشیت کے سب سے بڑے حامیوں میں سے ہیں) جب خلافت عباسیہ بغداد کے زوال کے بعد مصر میں بھی عباسی خلافت ختم ہو گئی تو بعد میں آنے والے علماء نے شرط قریشیت سے صاف انکار کر دیا۔

۵۔ لفظ اجماع کا لغوی و اصولی معنی سے ہٹ کر استعمال بھی قابل غور ہے۔ فقہاء مذاہب، آئمہ کلام اور ارباب اصول کے نزدیک اجماع کے مختلف معنی ہیں۔ ہر مذہب کے فقہاء بلا تامل اپنے مسلک کو ”جمہور“ اور ”اجماع“ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور ہر ایک کا مطلب جدا ہوتا ہے مثلاً احناف کے نزدیک قرات فاتحہ خلف الامام کا عدم وجوب جمہور کا مذہب ہے اور بعض اجماع کے بھی قائل ہیں، لیکن شوافع کے نزدیک فاتحہ خلف الامام کا وجوب جمہور کا مذہب ہے اور اس پر جمہور علماء کا اتفاق ہے۔ حافظ نووی (جنہوں نے قاضی عیاضؒ سے اشتراط قریشیت پر اجماع نقل کیا ہے اور بعد کے تمام علماء نے نووی سے نقل کیا ہے) کے نزدیک شافعیہ کا ہر قول جمہور کا مذہب ہے اور مخالف (احناف) کے ہر قول کو شاذ قرار دیتے ہیں۔ شرح مسلم میں جگہ جگہ امام شافعیؒ کے قول کو جمہور کا مذہب بتاتے ہیں اور مختلف فیہ مسائل میں سے تقریباً دو تہائی مسائل ضرور ایسے ہوں گے جن کی نسبت وہ فرماتے ہیں کہ یہ قول امام شافعیؒ اور جمہور کا ہے مگر امام ابوحنیفہ نے اختلاف کیا ہے۔ کیا ہمارے علمائے احناف، حافظ نووی کے ان تمام اجماعیات کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں اور ہرگز نہیں تو اشتراط قریشیت پر ان کا نقل کردہ اجماع کیونکر تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

ایک سوال

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خلیفہ کے لیے قریشی ہونا اس قدر ضروری ہے اور اس پر علماء کا اجماع منعقد ہو چکا ہے تو خلافت عثمانیہ میں یکے بعد دیگرے بننے والے ترکی خلفاء جو کہ غیر قریشی تھے، ان کی خلافت کو صدیوں تک مختلف براعظموں اور مختلف مسالک کے فقہاء اور علماء نے کیوں تسلیم کیا؟ کیا فقہاء

اور علماء جن میں کثیر تعداد خفیوں کی تھی کے اس طرزِ عمل سے غیر قریشی خلفاء کی خلافت کی صحت ثابت نہیں ہوتی؟

نا اہل قریشی کی خلافت

اگر خلیفہ کے لیے قریشی ہونا ضروری ہے تو کیا ایک باصلاحیت، ذی استعداد اور ہر لحاظ سے منصبِ خلافت کے لیے اہل غیر قریشی کی موجودگی میں ایک نا اہل قریشی کو منصبِ خلافت کے لیے منتخب کر لیا جائے گا؟ امام الحرمین اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”فإن قيل ما قولكم في قرشي ليس بذي دراية ولا بذي كفاية إذا

عاصره عالم كاف تقى فمن أولى بالامر منهما؟ قلنا لا نقدم الا كافي التقى العالم ومن للكفاية فيه فلا احتفال به ولا اعتداد بمكانه اصلاً.“ (۱۰۶)

”اگر کہا جائے کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے کہ اگر ایک نا عقل اور ذمہ داری

نہ اٹھا سکنے والا قریشی اور ایک ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت رکھنے والا اور متقی عالم ہم عصر ہوں تو ان میں سے کس کو ترجیح حاصل ہوگی، میرا جواب یہ ہے کہ کفایت کرنے والے اور متقی عالم کو مقدم کیا جائے گا اور جس میں اس کی کفایت نہیں اسے مقدم کیا جائے گا اور نہ اس کی حیثیت کسی شمار میں ہوگی۔“

حوالہ جات: باب شرائطِ خلافت

نمبر شمار	کتاب	صفحہ نمبر
۱۔	مآثر الانافۃ	۵۸/۱
۲۔	ازالۃ الخفاء	۲۵-۲۴/۱
۳۔	ازالۃ الخفاء	۴۰۹/۱
۴۔	خطبات جمعیت علمائے ہند	۱۶۲/۱
۵۔	غیاثی	۳۱۵
۶۔	دیکھیے ”غیاث الامم فی التیث الظلم رکن اول باب چہارم“ اور رکن ثانی باب اول	
۷۔	الجامع لاحکام القرآن	۲۲۴/۳
۸۔	احکام القرآن للحصاص	۴۵۲/۱
۹۔	جامع البیان للطبری	۶۰۵/۲
۱۰۔	ازالۃ الخفاء	۴۱۶-۴۱۵/۱
۱۱۔	ازالۃ الخفاء	۱۱/۴
۱۲۔	غیاثی	۳۱۳
۱۳۔	مآثر الانافۃ	۳۶/۱
۱۴۔	الجامع لاحکام القرآن	۱۰۸/۷
۱۵۔	الجامع لاحکام القرآن	۳۵۹/۵
۱۶۔	شرح النووی للصحیح المسلم کتاب الامارۃ باب الاستخلاف	
۱۷۔		
۱۸۔	مآثر الانافۃ	۳۱/۱
۱۹۔	جامع البیان للطبری	۵۷/۵

- ۲۰۔ تفسیر ابن کثیر ۲۶۱/۲
- ۲۱۔ بحر العلوم ۳۵۱/۲
- ۲۲۔ زاد المسیر ۲۲۸/۴
- ۲۳۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب کتاب النبی ﷺ الی کسری
وقیصر
- ۲۴۔ ایضاً باب بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۲۵۔ ازالة الخفاء ۱۹/۱
- ۲۶۔ ازالة الخفاء ۱۹/۱
- ۲۷۔ السنن لابی داود کتاب الاجارات باب فی الرجل یقول عند البیع لا
خلاۃ
- ۲۸۔ الصحیح البخاری کتاب الاحکام باب بیعة الصغیر
- ۲۹۔ السنن لابی داود کتاب باب المجنون یسرق او یشرب احداً
- ۳۰۔ ازالة الخفاء ۱۸/۱
- ۳۱۔ غیائی ۷۷
- ۳۲۔ ازالة الخفاء ۲۰-۱۹/۱
- ۳۳۔ بحر العلوم ۲۳۷/۱
- ۳۴۔ الجامع لاحکام القرآن ۳۵۴/۳
- ۳۵۔ مآثر لاناۃ ۳۵/۱
- ۳۶۔ ازالة الخفاء ۱۹/۱
- ۳۷۔ فتح الباری ۱۲۲/۱۳
- ۳۸۔ احکام القرآن للحصاص ۶۹/۱
- ۳۹۔ احکام القرآن للحصاص ۷۰/۱
- ۴۰۔ ازالة الخفاء ۲۰/۱
- ۴۱۔ ایضاً -
- ۴۲۔ اکمال اکمال المعلم ۴۹۰/۶

- ۴۳۔ الجامع لاحکام القرآن ۲۵۷/۱
- ۴۴۔ غیاثی ۸۸
- ۴۵۔ ازالة الخفاء ۲۰/۱
- ۴۶۔ تاریخ دعوت وعزیمت حصہ ششم ۵۵۰
- ۴۷۔ مآثر الانافۃ ۳۷/۱
- ۴۸۔ غیاثی ۸۹
- ۴۹۔ الجامع لاحکام القرآن ۲۵۷/۱
- ۵۰۔ شرح الفقہ الاکبر ۱۴۸
- ۵۱۔ التفسیر لابن کثیر ۵۹۸/۱
- ۵۲۔ صحیح المسلم کتاب الامارۃ
- ۵۳۔ شرح النووی للصحیح المسلم کتاب الامارۃ
- ۵۴۔ ازالة الخفاء ۲۰/۱
- ۵۵۔ غیاثی ۸۳
- ۵۶۔ ازالة الخفاء ۲۰/۱
- ۵۷۔ غیاثی ۸۴
- ۵۸۔ الجامع لاحکام القرآن ۲۵۷/۱
- ۵۹۔ اکمال اکمال المعلم ۴۹۰/۶
- ۶۰۔ الجامع لاحکام القرآن ۲۵۷/۱
- ۶۱۔ الجامع لاحکام القرآن ۸۶/۱۶
- ۶۲۔ روح المعانی ۱۶۱-۱۶۳/۲۶
- ۶۳۔ جامع الترمذی کتاب التفسیر باب تفسیر سورة الحجرات
- ۶۴۔ الجامع لاحکام القرآن ۳۰۹/۲
- ۶۵۔ أيضاً -
- ۶۶۔ الجامع لاحکام القرآن ۸۷/۲
- ۶۷۔ السنن لابی داود کتاب الادب باب فی العصبیۃ

- ٦٨- السنن لابي داود كتاب الادب باب في العصبية
- ٦٩- السنن لابي داود كتاب الادب باب في العصبية
- ٧٠- صحيح المسلم كتاب الامارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين
- ٧١- شرح النووي للصحيح المسلم كتاب الامارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين
- ٧٢- صحيح البخاري كتاب المغازي باب بعث النبي ﷺ
- ٧٣- مصنف لابن ابي شيبة ٣٩٥/٦
- ٧٤- صحيح البخاري كتاب الاحكام باب السمع والطاعة للامام مالم تكن معصية
- ٧٥- مصنف ابن ابي شيبة باب ماجاء في طاعة الامام والخلاف عنه
- ٧٦- الطبقات الكبرى ابن سعد ٢٩١/٢
- ٧٧- ايضاً ٤٥٤/٢
- ٧٨- صحيح المسلم كتاب الامارة
- ٧٩- مصنف ابن ابي شيبة كتاب الفضائل باب ما ذكر في فضل قريش
- ٨٠- السنن الكبرى للبيهقي ١٧٠/٩
- ٨١- شرح النووي للصحيح المسلم كتاب الامارة باب
- ٨٢- اكمال اكمال المعلم ٤٩٢-٤٩١/٦
- ٨٣- التفهيمات الالهية ٢٦٩/١
- ٨٤- صحيح المسلم كتاب الامارة
- ٨٥- صحيح المسلم كتاب الامارة
- ٨٦- صحيح البخاري كتاب الاحكام باب السمع والطاعة للامام
- ٨٧- صحيح البخاري كتاب الاحكام باب الامر من قريش
- ٨٨- فتح الباري ١١٦/١٣
- ٨٩- عمدة القاري ٢٢٣/١٤

- ۹۰۔ فتح الباري ۱۱۶/۱۳
- ۹۱۔ فتح الباري ۱۱۶/۱۳
- ۹۲۔ فتح الباري ۱۱۷/۱۳
- ۹۳۔ کتاب السنة ۵۲۹/۲
- ۹۴۔ السنن الكبرى للبيهقي ۱۴۴/۸
- ۹۵۔ صحيح البخاري كتاب الاحكام باب الامرأ من قريش
- ۹۶۔ فتح الباري ۱۱۶/۱۳
- ۹۷۔ عمدة القارى ۲۲۳/۱۴
- ۹۸۔ السنن الكبرى للبيهقي ۱۴۵/۸
- ۹۹۔ أيضاً -
- ۱۰۰۔ مصنف ابن ابي شيبه كتاب الفضائل باب ما جاء في فضل قريش
- ۱۰۱۔ مسند احمد حديث عتبه بن عبد السلمى
- ۱۰۲۔ فتح الباري كتاب الاحكام باب الامرأ من قريش
- ۱۰۳۔ فتح الباري كتاب الاحكام باب الامرأ من قريش
- ۱۰۴۔ مصنف ابن ابي شيه كتاب الفضائل باب ما ذكر في فضل قريش
- ۱۰۵۔ فتح الباري ۷/۱۵
- ۱۰۶۔ فتح الباري ۷/۱۵
- ۱۰۷۔ غياثى ۳۱۴-۳۱۳

باب سادس

انقلابِ خلافت (خلیفہ کا تقرر)

خلیفہ کے تقرر کا طریقہ

شریعت میں جہاں خلافت کے قیام کو فرض قرار دیا گیا ہے اور اس کے اصول و مقاصد کو واضح کیا گیا ہے۔ وہاں اس کے انعقاد کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ اس باب میں تین اسباب ہیں۔

بحثِ اول

پہلی بحث انقلابِ خلافت یعنی خلیفہ کو منتخب کرنے کے طریقے کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی حکمران اور خلیفہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس میں منصبِ خلافت کی تمام شرائط بھی پائی جاتی ہیں تو وہ اس وقت تک منصبِ خلافت پر فائز نہ ہو سکے گا جب تک کہ اسے باقاعدہ خلیفہ نہ منتخب کر لیا جائے۔ چنانچہ علامہ تفتازانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

فی طریق ثبوتها اتفقت الامة على ان الرجل لا يصير اماما بمجرد صلاحيته للامامة واجتماع الشرائط فيه بل لابد من امر آخر به تنعقد الامة وهي طرق .^(۱)

” (امامت) کے ثبوت کے طریق میں امت کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ کوئی آدمی محض امامت کی صلاحیت رکھنے اور اپنے اندر شرائط کے پائے جانے سے امام نہ بن جائے گا بلکہ اس کے لیے ایک دوسری چیز کا ہونا ضروری ہے جس کے ذریعے امامت کا انعقاد ہوتا ہے اور وہ چند طریقے ہیں۔“

انقلابِ خلافت کے چار طریقے ہیں:

- ۱۔ (بیعت اہل حل وعقد) اہل الحل والعقد کا بیعت کر لینا
- ۲۔ (تولیت، ولی عہدی) جامع شروطِ خلافت کو شخص کو ولی عہد بنانا۔
- ۳۔ (شوری) یعنی خلیفہ جامع شروط الخلافۃ لوگوں کی شوری بنا دے۔ ان میں سے جس شخص کو اہل الرأی منتخب کر لیں گے وہی خلیفہ ہوگا۔
- ۴۔ (استیلاء) یعنی کوئی شخص استیلاف اور اہل حل وعقد کی بیعت کے بغیر مسدِ خلافت پر غالب ہو جائے۔

طریق اوّل (بیعت اہل الحل والعقد)

اہل حل وعقد (علماء، قضاة، امراء، نامور لوگ) جب کسی جامع شروط الخلافۃ شخص کی بیعت کر لیں تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے۔ ملا علی القاریؒ لکھتے ہیں:

”ثم الامامة تثبت عند اهل السنة والجماعة اما باختيار اهل الحل والعقد من العلماء واصحاب العدل والرأى.“ (۲)

”اہل سنت والجماعت کے نزدیک امامت کا ثبوت یا تو اہل الحل والعقد علماء اور صاحب عدل واصحاب رائے لوگوں کے انتخاب سے ہوگا۔“

علامہ قلعندی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”الطريق الاول البيعة وهي أن يجتمع اهل الحل والعقد الآتي ذكرهم ويعقدون الامامة لمن يتجمع شرائطها.“ (۳)

”پہلا طریقہ بیعت کا ہے اور وہ یہ کہ اہل حل وعقد (جن کا ذکر آگے آئے گا) جمع ہو کر جامع شرائط خلافت آدمی کو امام بنائیں۔“

یہ طریقہ دو مواقع پر جاری ہوتا ہے۔

- ۱۔ خلیفہ ولی عہد اور شورئ بنائے بغیر فوت ہو جائے۔
 - ۲۔ خلیفہ خود ان امور کی وجہ سے خلافت سے معزول ہو جائے، جو اس کے بذات خود خلافت سے معزول ہونے کا تقاضا کرتے ہیں یا اہل حل وعقد خلیفہ کو ان امور کی وجہ سے معزول کر دیں جن کے ذریعہ وہ خلیفہ کو معزول کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اس کی دو حالتیں ہیں:
- (۱) جامع الشروط افراد متعدد ہوں تو اہل حل وعقد ان میں سے ایک شخص کو منتخب کر لیں گے۔ امام ماوردیؒ لکھتے ہیں:

”فإذا اجتمع اهل العقد والحل للاختيار تصفحوا احوال اهل الامامة الموجودة فيهم شروطها فقدموا للبيعة منهم اكثرهم فضلا واكملهم شروطاً ومن يسرع الناس الى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته فإذا تعين من بين الجماعة من اداهم الاجتهاد الى اختياره عرضوها عليه فإن اجاب إليها بايعوه عليها وانعقدت ببيعتهم له الامامة فلزم

کافة الامة الدخول في بيعته والانقياد لطاعته .“ (۴)

”جب اہل حل وعقد (خلیفہ کے) تقرر کے لیے جمع ہوں تو جن لوگوں میں شرائط پائی جاتی ہوں، ان کے بارے میں چھان بین کریں۔ جو آدمی ان میں سے زیادہ فضیلت والا، کامل شرائط کا حامل ہو اور لوگ جس کی بیعت کرنے میں جلدی دکھائیں اور توقف نہ کریں اسے بیعت کے لیے آگے کریں۔ جب ایک جماعت میں سے کسی ایک کے تقرر کے بارے میں تعین ہو جائے تو اس آدمی کے سامنے یہ بات رکھیں۔ اگر وہ اسے قبول کر لے تو اس کی بیعت کریں اور ان کی بیعت سے ہی اس کی امامت منعقد ہو جائے گی۔ پس پوری امت کے لیے اس کی بیعت میں داخل ہونا اور اس کی اطاعت کرنا لازم ہے۔“

(ب) جامع الشروط ایک فرد ہو، جب یہ صورت ہو تو کیا اس کی خلافت بیعت کے بغیر محض اس کے اکیلے جامع الشروط ہونے سے منعقد ہو جائے گی؟ اس میں اختلاف ہے۔

پہلا قول یہ ہے کہ اس کی خلافت منعقد ہو جائے گی۔ اگرچہ اہل حل وعقد اس کو منتخب نہ بھی کریں کیونکہ انتخاب کا مقصد بھی مستحق خلافت معلوم کرنا تھا۔ جب وہ جامع الشروط ہونے میں منفرد ہو تو اس کا استحقاق معلوم ہو گیا لہذا وہ انتخاب کے بغیر خلیفہ بن جائے گا۔ یہ بعض علمائے عراق کا مسلک ہے۔ (۵)

دوسرا قول جمہور علماء کا ہے کہ اہل حل وعقد کے انتخاب کے بغیر خلیفہ نہ ہوگا۔ کیونکہ امر خلافت عقد (معاہدہ) ہے اور عقد عاقد (معاہدہ کرنے والے) کے بغیر صحیح نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ایک شخص عہدہ قضاء کے لیے جامع الشروط ہونے میں منفرد ہے تو تب تک قاضی (جج) نہ بنے گا جب تک حاکم اسے عہدہ قضاء تفویض کر کے قاضی نہ بنائے۔ امام رافعیؒ اور نوویؒ نے بھی اسی مسلک کو اختیار کیا ہے۔ (۶)

امام شاہ ولی اللہؒ لکھتے ہیں:

”بالجملہ اگر شخص متفرد باشد در زمان خود بشروط خلافت یا جمعی ہستند متصف بشروط خلافت و این شخص افضل ہمہ است منعقد نشود خلافت اور بغیر یکے از طرق مذکورہ زیرا کہ بصفہ کہ وے دارد بدون تسلط یا بیعت خلاف منقطع نشود و فتنہ ساکن نگردد لہذا جماعہ صحابہؓ بعد انتقال آنحضرت ﷺ برفیق اعلیٰ مبادرت کردند بہ بیعت حضرت صدیق اکبرؓ نمودند برافضیلت او“ (۷)

”حاصل یہ کہ اگر کوئی ایک ہی شخص اپنے زمانے میں جامع شروط خلافت ہو یا شروط

خلافت سے موصوف تو کئی افراد ہوں مگر یہ شخص سب سے افضل ہو (پھر بھی) اس کی خلافت (چار) مذکورہ طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ کے بغیر منعقد نہ ہوگی کیونکہ (جامع الشروط میں منفرد ہونے یا جامعین شرائط میں سب سے افضل ہونے کی) جو صفت اس میں ہے، صرف اس صفت سے بغیر (تسلط حاصل کیے ہوئے) یا (بغیر اہل حل و عقد کی) بیعت کے لوگوں کا اختلاف دور نہیں ہو سکتا نہ فتنہ فرو ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے رفیق اعلیٰ کی طرف انتقال فرمانے کے بعد صحابہؓ کی ایک جماعت نے ابوبکر صدیقؓ سے بیعت کرنے میں جلدی کی اور (صرف) ان کی افضلیت پر اکتفا نہ کیا۔“

اسے یوں سمجھ لیجئے کہ مسجد میں امامت کے اہل کئی افراد موجود ہوں مگر جب تک حاضرین مسجد ان میں سے کسی خاص شخص کو اپنے آگے نہ کھڑا کر دیں یا وہ خود سے آگے کھڑا نہ ہو اس وقت تک امام نماز نہ کہا جائے گا۔ حضرت صدیق اکبرؓ کی خلافت کا انعقاد اسی مذکورہ طریقہ یعنی اہل حل و عقد کے بیعت کرنے پر ہوا تھا۔ یہ طریق اتفاقی اور اوّل درجے کا ہے۔

طریق دوم: ولی عہدی

اس کی صورت یہ ہے کہ خلیفہ عادل مسلمانوں کی خیر خواہی کو مدنظر رکھتے ہوئے جامع شروط خلافت لوگوں میں سے کسی شخص کو منتخب کر لے اور لوگوں کے سامنے اس کی ولی عہد کا اعلان کرے کہ میری وفات کے بعد یہ شخص تمہارا خلیفہ ہوگا اور تم اس کی اتباع کرنا۔ اب ولیعہد تمام جامع شروط الخلافۃ لوگوں میں سے خلافت کے لیے مخصوص ہو جائے گا اور خلیفہ کی وفات کے بعد اسی کو خلیفہ بنانا امت پر لازم ہے۔ احمد بن حنبلؒ المکیؒ لکھتے ہیں:

”الامامة تثبت اما بنص من الامام علی استخلاف واحد من اهلها.“^(۸)

”امامت یا تو امام کی جانب سے اس کی اہلیت رکھنے والے کسی شخص کو جانشین بنانے

سے ثابت ہوتی ہے۔“

امام ماوردیؒ لکھتے ہیں:

”واما انعقاد الامامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الاجماع علی

جوازه واقع الاتفاق علی صحته الامرین عمل المسلمون بهما ولم

یتناکروهما احدهما ان ابابکر رضي الله تعالیٰ عنه عهد الی بها الی

عمر رضی اللہ عنہ فائز المسلمون امامتہ بعدہ و الثانی ان عمر رضی اللہ عنہ عہد بہا الی اہل الشوریٰ فقبلت الجماعة دخولہم فیہا وہم اعیان العصر اعتقاداً لصحة العہد بہا۔“ (۹)

”ما قبل خلیفہ کی جانب سے ولی عہد بنانے کی صورت میں امامت کے انعقاد کے جائز ہونے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے اور دو چیزوں جس پر مسلمانوں نے عمل کیا اور اس پر تکبر نہیں کی، کی وجہ سے اس کے صحیح ہونے پر اتفاق ہو چکا ہے۔ ایک یہ کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کو ولی عہد بنایا اور مسلمانوں نے ان کی امامت کو ولی عہدی کے ساتھ باقی رکھا۔ دوسری یہ کہ حضرت عمرؓ نے شوریٰ کو ولی عہد بنایا تو ایک جماعت نے اسے درست سمجھتے ہوئے اس میں شمولیت کو قبول کیا حالانکہ وہ اس وقت کی بڑی شخصیات تھیں۔“

خلیفہ اپنی زندگی تک خود منصبِ خلافت پر فائز رہے گا اور اس کی وفات کے بعد ولی عہد کی بیعت اطاعت کی جائے گی جس سے وہ خلیفہ بن جائے گا۔ جب خلیفہ کسی جامع الشروط شخص کو اہل حل و عقد سے مشاورت کے بعد ولی عہد مقرر کر دے تو اہل حل و عقد کی توثیق اور رضا مندی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ولی عہد خلیفہ کی وفات کے بعد بغیر بیعت انعقاد کے خلیفہ بن جائے گا البتہ بیعت طاعت کی جائے گا۔

ولی عہد بنانے کے لیے دو شرطیں

(۱) ولی عہد کا جامع شروط خلافت ہونا

ولی عہد، ولی عہد بنائے جانے کے وقت جامع شروط الخلافۃ ہوں۔ یعنی جس وقت اس کو ولی عہد بنایا جا رہا ہو اس وقت ولی عہد میں منصبِ خلافت کی تمام شرائط پائی جائیں۔ امام ماوردیؒ لکھتے ہیں:

”فإذا اراد الامام ان یعہد بہا فعلیہ ان یجہد رأیہ فی الاحق بہا و الا قوم بشروطہا۔“ (۱۰)

”جب امام ولی عہد بنانے کا ارادہ کرے تو اس پر لازم ہے کہ امامت کے زیادہ مستحق اور کامل شرائط رکھنے والے آدمی کے بارے میں رائے قائم کرنے کی کوشش کرے۔“

اگر ولی عہد، ولی عہد بنائے جانے کے وقت نابالغ بچہ یا فاسق ہے تو وہ ولی عہد نہ بنے گا، لیکن اگر خلیفہ کی وفات کے وقت بالغ و عادل ہو گیا ہے تو اہل حل و عقد کی تجدید بیعت ضروری ہے۔

(۲) ایجاب:

ولی عہد، ولی عہدی کو قبول کرے اگر وہ قبول نہیں کرتا تو کسی دوسرے کی بیعت کی جائے گی۔

طریق سوم: شوری

تیسرے طریقے شوری کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ جامع الشروط لوگوں میں سے چند آدمیوں کو منتخب کرے اور اہل حل و عقد کو اختیار دیدے کہ ان میں سے جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں خلیفہ کی وفات کے بعد اہل حل و عقد مشاورت کے بعد مقررہ لوگوں میں سے جس کو منتخب کریں گے وہ خلیفہ بن جائے گا۔ حضرت عثمان بن عفانؓ کی خلافت کا انعقاد اسی طریقہ پر ہوا تھا۔ امام نووی لکھتے ہیں:

”واجمعوا علی جواز جعل الخلیفة الامر شورى بين جماعة کما

فعل عمر بالستة.“ (۱۱)

”(فقہاء) اس بات پر اجماع کر چکے ہیں کہ خلیفہ کا اپنے بعد (انتخاب خلیفہ کے لیے)

شوری بنانا جائز ہے، جیسا کہ حضرت عمرؓ نے چھ افراد کے بارے میں کیا۔“

طریق سوم کی دو صورتیں:

(۱) خلیفہ چند افراد پر مشتمل شوری بنادے اور ان میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح و فضیلت نہ دے۔ اس صورت میں خلیفہ کی وفات کے بعد اہل حل و عقد کو اختیار ہے کہ جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کریں یا شوری میں سے ایک کے علاوہ باقی سب افراد خلافت سے دستبردار ہو جائیں تو باقی رہنے والا منصب خلافت کے لیے متعین ہو جائے گا۔ البتہ اہل حل و عقد، شوری کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو خلیفہ منتخب نہیں کر سکتے۔

(ب) خلیفہ چند افراد پر مشتمل شوری بنائے اور ان میں ترتیب مقرر کر دے۔ مثلاً یوں کہے کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہوگا، اس کے بعد فلاں، تو خلیفہ کی وفات کے بعد وہ بالترتیب خلیفہ بنیں گے یعنی خلافت اسی ترتیب سے منتقل ہوگی جو خلیفہ نے مقرر کر دی ہے۔ اس کی دلیل بخاری کی حدیث ہے، جو ابن عمرؓ سے مروی ہے:

”أمر رسول الله ﷺ في غزوة مودة زيد بن حارثة فقال رسول

الله صل الله عليه وسلم ان قتل زيد فجعفر وان قتل جعفر فعبد الله بن رواحة

قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن ابي طالب

فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين من طعنة

ورمیه۔“ (۱۲)

”رسول ﷺ نے غزوہ موتہ میں زید بن حارثہ کو امیر بنایا۔ رسول ﷺ نے فرمایا: اگر زید قتل ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو امیر بنالینا۔ اگر جعفر قتل ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنالینا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں اس غزوہ میں موجود تھا۔ ہم نے جعفر بن ابی طالب کو تلاش کیا تو وہ ہمیں مقتولین میں ملے۔ ہم نے ان کے جسم میں نوے سے کچھ اوپر نیزے کے زخم پائے۔“

امام مارووی اس سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وَإِذَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ فِي الْأَمَارَةِ جَازَ مِثْلَهُ فِي الْخِلَافَةِ.“ (۱۳)

”جب رسول ﷺ نے یہ (ترتیب کے ساتھ امیر بنانا) فوج کی امارت میں کیا ہے تو اسی طرح خلافت میں بھی جائز ہے۔“

تاریخی طور پر

تاریخ اسلام سے بھی یہ ثابت ہے کہ خلافت امویہ میں سلیمان بن عبدالملک نے اپنے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز اور یزید عبدالملک کو بالترتیب خلافت کے لیے نامزد کیا۔ اسی طرح خلافت عباسیہ میں ہارون الرشید نے اپنے بعد اپنے تین بیٹوں الامین، المامون اور المومنین کو بالترتیب خلافت کے لیے منتخب کیا۔ (۱۴)

طریق چہارم: تسلط و غلبہ

خلیفہ نے نہ کسی کو ولی عہد بنایا نہ شوری بنائی تو خلیفہ کی وفات کے بعد کوئی شخص اہل حل و عقد کی بیعت کے بغیر مسند خلافت پر زبردستی غالب ہو جائے اور لوگوں کو نرمی اور محبت سے یا زبردستی اپنے ساتھ ملا کر خلیفہ بن جائے۔ اس طریقے (یعنی غلبہ و جبر) سے انعقادِ خلافت میں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کی کچھ صورتیں ہیں:

پہلی صورت:

غلبہ سے مسند خلافت پر غالب شخص میں شروط خلافت کامل طور پر پائی جائیں۔

دوسری صورت:

مسند خلافت پر غالب شخص میں اگرچہ منصبِ خلافت کی شرائط نہیں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ امور

ریاست سرانجام دینے کا اہل ہے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں:

”فان تغلب من له اهلية الامامة واخذها بالقهر والغلبة فقد قيل

ان ذلک يكون طریقاً رابعاً.“ (۱۵)

”اگر امامت کا اہل شخص غالب ہو جائے اور امامت جبر و غلبہ سے لے لے تو یہ چوتھا

طریقہ ہے۔“

اسی سے متعلق امام قرطبی لکھتے ہیں:

”وقال ابن خويز بن منداد ولو وثب على الامر من يصلح له، من

غير مشورة ولا اختيار وباع له الناس تمت له البيعة والله علم.“ (۱۶)

”خويز بن منداد کہتے ہیں کہ امر (خلافت) کی صلاحیت رکھنے والا اگر کوئی شخص مشورہ

اور انتخاب اہل حل و عقد کے بغیر امر خلافت پر قابض ہو جائے اور لوگ اس کی بیعت کر لیں

تو اس کی بیعت کامل ہو جائے گی (یعنی خلیفہ بن جائے گا) واللہ اعلم۔“

تیسری صورت:

تیسری صورت یہ ہے کہ منصب خلافت کی اہلیت نہیں رکھتا، نہ اس کو طاقت و سختی حاصل ہو اور نہ

اسے کفایت و استغناء یعنی خود امور سلطنت چلانا اور دوسروں کا محتاج نہ ہونے کی خوبی حاصل ہے۔

پہلی قسم کا حکم یہ ہے کہ اس میں غالب شخص خلیفہ بن جائے گا۔ کیونکہ اہل حل و عقد کو انتخاب کا اختیار

اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ جامع الشروط آدمی کو خلیفہ بنائیں تاکہ وہ امور سلطنت کو کامل طور پر انجام دے

سکے۔ اب جب جامع الشروط آدمی خلیفہ بن گیا تو مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ دوسری قسم میں بھی غالب،

خلیفہ بن جائے گا۔ قاضی ابویعلیٰ امام احمد سے روایت کرتے ہیں:

”وروى عنه ما دل على انها تثبت بالقهر والغلبة ولا تفتقر الى العقد

فقال في رواية عبدوس بن مالک العطار ومن غلب عليهم بالسيف

حتى صار خليفة وسمى امير المؤمنين فلا يحل لاحد ان يؤمن بالله

واليوم الآخر ان يبیت ولا يراه اماماً برآ كان او فاجراً.“ (۱۷)

”ان سے ایسی روایت مروی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ خلافت زبردستی اور غلبہ

سے ثابت ہو جائے گی اور عقد کی ضرورت نہ ہوگی۔ عبدوسی بن مالک العطار کی روایت میں

فرماتے ہیں کہ جو شخص تلوار کے ذریعے غالب آجائے، منصب خلافت سنبھال لے اور امیر

المؤمنین کہلو اے تو مؤمن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ امام چاہے نیک وہ یا گنہگار، کے بغیر رات گزارے۔“

بذریعہ طاقت منصبِ خلافت پر غالب ہونے کی صورت میں دورائیں سامنے آتی ہیں، پہلی یہ کہ اسے خلیفہ تسلیم کر لیا جائے، دوسری یہ کہ اس کی خلافت کو تسلیم نہ کیا جائے۔ خلافت تسلیم کرنے سے امت کی جمعیت، جان و مال کا امن، ممالک اسلامیہ کا تحفظ، شرعی احکام کا اجراء، جماعت کا قیام و بقاء اور اس طرح کے بے شمار مصالح و فوائد حاصل ہو جاتے ہیں کیونکہ بغیر کسی نزاع اور لڑائی کے اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے اور مزید جنگ و جدال اور کشت و خون کا سدباب ہو جاتا ہے البتہ اس کے ساتھ ساتھ غیر جامع الشروط کی خلافت سے بہت سی خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔

اگر دوسری صورت اختیار کر کے اس کو خلیفہ تسلیم نہ کیا جائے اور خروج کی اجازت دی جائے اور اطاعت کا مستحق صرف جامع الشروط خلیفہ ہی کو قرار دیا جائے تو ہمیشہ کا کشت و خون، جنگ و قتال، بد امنی اور خانہ جنگی جیسی بیشمار بربادیوں کا ہمیشہ کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے اور اس کے بعد یہ بھی امید ہے کہ شاید ان بربادیوں کے بعد اصلی نظامِ خلافت قائم ہو جائے اور جامع الشروط شخص کو خلافت دلائی جاسکے۔ پہلی صورت میں مصالح و فوائد کا بقاء اور حصول، مگر خرابیوں کا امکان تھا۔ دوسری صورت میں خرابیوں کا وقوع مگر مصالح کا امکان و احتمال تھا۔ اسلام نے پہلی صورت اختیار کر کے مصالح کے وقوع کو، مصالح کے امکان پر ترجیح دی کیونکہ دوسری صورت میں مصلحت موہوم احتمالی ہے جبکہ قباحت یقینی ہے تو ایک موہوم اور احتمالی مصلحت کے لیے ایسے فتنے کا ارتکاب کیوں کیا جائے جس کی قباحت یقینی ہے۔ شریعت کا اصول جلب منافع (منافع حاصل کرنا) اور دفع مفسد (مفسد دور کرنا) ہے۔ جہاں دونوں جمع ہو جائیں تو وہی صورت اختیار کی جاتی ہے جس میں مصالح زیادہ اور خرابیاں کم ہوں۔ ظاہر ہے کہ پہلی صورت اختیار کرنا ہی اس اصول کے مطابق ہے جس میں مصالح زیادہ و یقینی اور خرابیاں کم ہیں، اسی لیے اسلام نے پہلی صورت اختیار کی ہے۔

تنبیہ:

یاد رہے کہ مذکورہ صورت اس وقت ہے جب ملک میں نظامِ خلافت موجود اور قوانین شریعت کا عملاً نفاذ ہو اور بزرگ طاقت مند اقتدار سنبھالنے والا آدمی نظامِ خلافت ہی کو برقرار رکھے اور اسلامی نظامِ حکومت کے اصولوں کے مطابق امورِ ریاست کو سرانجام دے۔ لیکن اگر ریاست میں نظامِ شریعت رائج نہیں یا تسلط حاصل کرنے والا حکمران تسلط حاصل کرنے کے بعد اسے معطل اور منسوخ قرار دیتا

ہے تو ایسے شخص کا اقتدار ناجائز اور اسے مستند اقتدار سے ہٹانا مسلمان عوام کا فریضہ ہے۔ عصرِ حاضر میں مسلم ممالک میں یہی صورت ہے کہ ان میں سے کسی ملک میں بھی نظامِ خلافت کا وجود اور مکمل قوانین شریعت کا نفاذ نہیں ہے اور ان حکومتوں کے سربراہ ناجائز طریقوں سے مسلم عوام پر مسلط ہیں، قوانین شریعت کا نہ صرف یہ کہ کوئی وجود نہیں بلکہ وہ سیکولر ازم اور لادینیت پر مبنی مغربی قوانین کا جبراً نفاذ کر کے مسلمان عوام کو لادینیت کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ان کی اطاعت کرنا اور ان کے اقتدار کو تسلیم کرنا نہ صرف یہ کہ ناجائز ہے بلکہ ان دین دشمن اور اغیار کے ایجنٹوں کو ایوانِ اقتدار سے نکال باہر کرنا اور نظامِ خلافت کا قیام پوری امتِ مسلمہ کا انتہائی اہم فریضہ ہے۔

بحثِ ثانی: صحتِ بیعت

دوسری بحث خلیفہ سے کی جانے والی بیعت کی صحت کے متعلق ہے۔ چونکہ انعقادِ خلافت کا انحصار بیعت کے صحیح ہونے پر ہے اس لیے اس سے بحث کرنا ضروری ہے۔ بیعت کے صحیح ہونے کے لیے پانچ شرائط ہیں:

پہلی شرط:

جس آدمی کی بیعت کی جا رہی ہے، اس میں خلیفہ بننے کی تمام شرائط پائی جائیں۔ اگر ایک بھی نہ ہوگی تو بیعت کا وقوع نہ ہوگا۔ امام بیہقیؒ حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں:

”من استعمل عاملاً من المسلمین وهو یعلم ان فیہم اولیٰ بذالک منہ واعلم بکتاب اللہ وسنة نبیہ فقد خان اللہ ورسولہ وجميع المسلمین.“ (۱۸)

”جس نے مسلمانوں میں سے کسی شخص کو عامل بنایا اور اسے معلوم ہے کہ ان میں اس سے افضل اور کتاب و سنت کا زیادہ علم رکھنے والا موجود ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی۔“

اگر جامع الشروط و آدمی ہیں تو اہل حل و عقد کے لیے مستحب یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ عمر والے کو منتخب کریں۔ اگر دوسرے کو منتخب کر لیا تو بھی جائز ہے۔ اگر جامع الشروط دو ہیں۔ ایک علم (زیادہ علم رکھنے والا) اور دوسرا شجاع (زیادہ بہادر) ہو تو انتخاب میں حالات کے تقاضہ کو مد نظر رکھا جائے گا اگر حالات کا تقاضا ہے کہ خلیفہ بہادر رہنا چاہیے مثلاً دشمن کے حملے کا خطرہ، دارالسلام میں باغیوں کا ظہور،

امن و امان کا فقدان وغیرہ تو شجاع آدمی کو خلیفہ بنایا جائے گا اور اگر ملک میں امن ہے ہے فتنے نہیں ہیں، لیکن بدعات کا زور ہے تو علم آدمی کو خلیفہ منتخب کیا جائے گا۔

دوسری شرط:

جس کی بیعت کی جائے پہلے اس سے ایجاب کرایا جائے یعنی اس پر واضح کیا جائے کہ اہل حل و عقد مشورہ سے آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کی بیعت کی جا رہی ہے۔ اگر وہ اسے قبول کرے تو بیعت صحیح ہوگی اور خلیفہ بن جائے گا۔ اگر قبولیت سے انکار کرتا ہے تو اس پر جبر نہ کیا جائے گا بلکہ کسی دوسرے آدمی کی بیعت کی جائے گی۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ اگر امامت کا اہل صرف ایک آدمی ہو تو اس پر جبر کیا جاسکتا ہے اس صورت میں علماء کا اختلاف نہیں ہے۔“ (۱۹)

تیسری شرط:

صرف ایک شخص کی بیعت کی جائے ایک سے زیادہ افراد کے لیے بیعت نہ کی جائے۔ اس لیے کہ خلیفہ ایک ہوتا ہے لہذا بیعت بھی صرف ایک کے لیے ہوگی۔ چنانچہ ملا علی القاریؒ لکھتے ہیں:

”ولا يجوز نصب امامين في عصر واحد لانه يؤدى الى منازعات

ومخاصمات مفضية الى اختلاف امر الدين والدنيا كما يشاهد في زماننا هذا.“ (۲۰)

”ایک ہی زمانے میں دو اماموں کا تقرر جائز نہیں کیونکہ اس سے تنازعات اور جھگڑے

پیدا ہوتے ہیں جو دینی و دنیاوی امور کے اختلاف پر منتج ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارے اس

زمانے میں دیکھا جا رہا ہے۔“

اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما.“ (۲۱)

”جب خلافت کے لیے دو آدمیوں کی بیعت کی جائے تو جس کی بیعت آخر میں (بعد

میں) کی گئی ہے اسے قتل کر دو۔“

مذکورہ مسئلے کی تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر دونوں کی بیعت بیک وقت کی گئی ہے تو جمہور کا مسلک یہ ہے کہ دونوں کی بیعت باطل ہو جائے گی اور دونوں خلیفہ نہ بنیں گے بلکہ نئے سرے سے تیسرے آدمی کی بیعت کی جائے گی۔ اگر ایک کی بیعت پہلے اور دوسرے کی بعد میں کی گئی تو پہلی صحیح اور دوسری باطل ہوگی اور پہلا خلیفہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے:

”قال رسول اللہ ﷺ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمُ الْانْبِيَاءُ كُلَّمَا مَاتَ نَبِيٌّ قَامَ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَيَسَّ نَبِيٌّ بَعْدِي قَالَ رَجُلٌ فَمَا يَكُونُ بَعْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ تَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْثُرُ قَالَ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَلَاوَلِّ فَاذْوَالِيهِمْ الَّذِي لَهُمْ فَإِنَّ سَأَلْتَهُمُ الَّذِي لَكُمْ“ (۲۲)

”رسول ﷺ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے جب ایک نبی انتقال کرتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! آپ کے بعد کون ہوگا؟ فرمایا میرے بعد کثیر تعداد میں خلفائے ہوں گے، عرض کیا آپ ان کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا جو پہلے خلیفہ ہو جائے اس کی بیعت کو پورا کرنا پھر اس کے بعد جو پہلے خلیفہ ہو۔ جو ان کا حق (اطاعت) ہے انہیں ادا کرنا اس لیے کہ اللہ ان سے تمہارے حق کے بارے میں خود پوچھے گا۔“

چوتھی شرط:

عقد بیعت کا اختیار اہل حل وعقد (شوری) کو ہو۔ (۲۳) کتنے لوگ بیعت کریں تو بیعت منعقد ہوگی؟ اس میں اختلاف ہے۔ صحیح اور رائج قول یہ ہے کہ جس شہر میں خلیفہ کا تقرر کیا جا رہا ہے بیعت کے وقت جس قدر اہل حل وعقد باسانی موجود ہوں ان کا بیعت کر لینا کافی ہے۔ جیسا کہ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں:

”طریق اول بیعت اہل حل وعقد است علماء قضاة وامراء وجوہ ناس کہ حضور ایشان میسر شود و اتفاق اہل حل وعقد جمیع بلاد اسلام شرط نیست زیرا کہ آن ممتنع است۔“ (۲۴)

”پہلا طریقہ اہل حل وعقد یعنی عالموں، قاضیوں، سرداروں اور نامور لوگوں کا بیعت کر لینا ہے جو باسانی موجود ہو سکیں تمام بلاد اسلامیہ کے اہل حل وعقد کا متفق ہونا شرط نہیں ہے کیونکہ یہ محال ہے۔“

ملا علی القاریؒ لکھتے ہیں:

”ولیس من شرط ثبوت الخلافة اجماع الأمة علی ذلک بل متی عقد بعض صالحی الامة لمن هو صالح لذلك فانقعدت و لیس لغيره بعد ذلک أن یخالف۔“ (۲۵)

”خلافت کے ثبوت کے لیے امت کے اجماع کی شرط نہیں ہے بلکہ اگر امت کے کچھ

صالح افراد اس منصب کے لیے اہل شخص کا تقرر کر دیں تو اس کی امامت منعقد ہو جائے گی اور اس کے بعد کسی دوسرے کے لیے اس کی مخالفت جائز نہ ہوگی۔“
لیکن ایک دو آدمیوں کے بیعت کرنے سے بھی خلافت کا انعقاد نہ ہوگا جیسا کہ شاہ ولی اللہؒ لکھتے ہیں:

”و بیعت یک دو کس فائده ندارد زیرا کہ حضرت عمرؓ در خطبہ آخر خود فرمودہ اند فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَلَىٰ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَبَايِعُ هُوَ وَالَّذِي بَايَعَهُ ، تَغَرَّةٌ اِنْ يَقْتُلَا۔“ (۲۶)

”یعنی ایک دو کا بیعت کر لینا بھی کافی نہیں ہے اس لیے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی سے بیعت کر لی تو اس کی بیعت نہ کی جائے اس خوف سے کہ یہ دونوں (بجکم شریعت) قتل کر دیے جائیں گے۔“
امام احمدؒ روایت کرتے ہیں:

”فمن بايع اميراً عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه، تغرة ان يقتلا۔“ (۲۷)

”جس نے مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر کسی سے بیعت کی تو اس کی بیعت نہ کی جائے۔ اس خوف سے کہ یہ دونوں (بجکم شریعت) قتل کر دیے جائیں گے۔“

پانچویں شرط:

بیعت پر گواہ بنانا ضروری ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بیعت کرے تو گواہ بنانا ضروری ہے اور اگر ایک جماعت (اہل حل و عقد میں سے) بیعت کرے تو گواہ بنانا لازم نہیں ہے۔ قاضی ابوبکر الباقلائیؒ فرماتے ہیں:

”لو استخلى عمر ببيعة لابی بكر رضى الله عنه لما اسقرت الامامة اذ لو كانت تستقر وثبتت على هذا الوجه لما حضرا رضى الله عنها السقيفة ولبادر عمر عقد البيعة لابی بكر قبل حضور الاشهاد۔“ (۲۸)

”یعنی اگر حضرت عمرؓ حضرت ابوبکرؓ کی علیحدگی میں بیعت کرتے تو (ابوبکر کی) امامت مستقر (قرار نہ پکڑتی) ہوتی۔ اس لیے کہ اگر (ان کی امامت) اسی طریقے (خلوت میں

بیعت) سے مستقر وثابت ہوتی تو دونوں حضرات سقیفہ بنی ساعدہ میں تشریف نہ لاتے اور حضرت عمرؓ گواہوں کی موجودگی سے پہلے ہی حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کر لیتے۔“

حضرت عمرؓ نے مہاجرین و انصار کی موجودگی میں ابو بکرؓ کی بیعت کی۔ جس سے ثابت ہوا کہ ایک آدمی کے خفیہ بیعت کر لینے سے خلافت منعقد نہیں ہوتی بلکہ گواہ بنانا ضروری ہے۔ گواہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر گواہ نہ بنائے جائیں تو مختلف لوگ اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کی خفیہ طور پر بیعت کر لی گئی ہے۔ اس طرح فتنہ و فساد پیدا ہوگا۔ (۲۹)

بحثِ ثالث: اہل الحل والعقد

تیسری بحث اہل الحل والعقد سے متعلق ہے۔ خلافت کے انعقاد کا انحصار اہل حل وعقد کے بیعت کرنے پر ہے۔ اس لیے اہل حل وعقد کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا اطلاق کن لوگوں پر ہوتا ہے؟

اہل حل وعقد سے خارج

جو افراد اہل حل وعقد میں شامل نہیں ہیں وہ چار ہیں:

- ۱۔ عورت
- ۲۔ غلام
- ۳۔ عوام (غیر علماء و غیر اصحابِ الرأی)
- ۴۔ ذمی

عورت

خلیفہ کے تقرر اور انتخاب میں عورتوں کا کوئی دخل نہیں ہے اس لیے کہ ان سے کبھی بھی رائے نہیں لی گئی کیونکہ اگر عورتوں سے اس بارے میں مشاورت کی جاتی تو سیدہ فاطمہؓ بنت الرسول ﷺ اور ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین اس بات کی زیادہ مستحق تھیں کہ ان سے تقرر خلیفہ کے بارے میں مشورہ لیا جاتا، لیکن واقعہ اس کے برعکس ہے لہذا عورت انتخاب خلیفہ کے بارے میں مشاورت میں شرکت نہیں کرے گی، اس لیے کہ عورتوں کا اپنے گھروں میں رہنا لازمی ہے اور وہ مردوں کے اجتماع میں حاضر نہیں ہو سکتیں اس لیے ان کو لوگوں کے حالات کی مکمل معلومات نہیں ہوتیں، لہذا وہ منصب خلافت کے لیے اہل شخص کا انتخاب نہیں کر سکیں گی۔ عورتوں کے معاملات مردوں کو سپرد (تفویض) کیے گئے ہیں کیونکہ وہ عورتوں پر نگران و حاکم مقرر کیے گئے ہیں اور مرد عورتوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ارشادِ بانی ہے:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ (النساء: ۳۴)

ترجمہ: ”مرد عورتوں پر کارفرما اور حکمران ہیں۔“

غلام

انتخابِ خلیفہ کی مشاورت میں غلام شامل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آقا کے ماتحت ہیں اور وہ ان کی آراء کی ترجمانی کر سکتے ہیں۔ غلام چونکہ اپنے آقا کی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں اس لیے بحث و مباحثہ میں شریک نہیں ہو سکتے۔

عوام

عوام جس سے مراد غیر علماء، غیر اصحابِ رائے اور غیر دانشور ہیں، خلیفہ کے تقرر میں شمولیت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ منصبِ خلافت کے لیے مطلوبہ شرائط و صفات کا علم نہیں رکھتے۔ اگر انہیں تقرر کا اختیار دیا جائے تو ممکن ہے کہ وہ کسی نااہل کو منتخب کریں اور اس طرح امت مسلمہ کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچانے کے مرتکب ہوں۔

ذمی

اہل الذمہ تقررِ خلیفہ کی مشاورت سے خارج ہیں، اس لیے کہ امرِ خلافت کا تعلق مسلمانوں سے ہے اور اہل اسلام کے امور میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ منصبِ خلافت کے لیے مطلوبہ اوصاف کا انہیں کامل طور پر علم نہیں ہے لہذا وہ انتخابِ خلیفہ میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔

اہل حل و عقد میں داخل

امام ماوردیؒ کے نزدیک اہل حل و عقد وہ لوگ ہیں جن میں تین صفات پائی جائیں۔ اہل السنۃ کے آئمہ کی ایک جماعت کے نزدیک اہل حل و عقد میں وہ لوگ شامل ہیں جو مجتہد ہوں اور افتاء کی شرائط ان میں پائی جائیں۔^(۳۰) اس لیے کہ خلیفہ کا مجتہد ہونا شرط ہے تو اسے منتخب کرنے والا بھی مجتہد ہونا چاہیے کیونکہ مجتہد ہی مجتہد کا احاطہ کر سکتا ہے۔ اگر منتخب کرنے والا مجتہد نہ ہو تو منصبِ خلافت کے لیے مطلوبہ اہلیت پر مطلع نہ ہو سکے گا۔^(۳۱) البتہ قاضی ابوبکر محمد بن طیب بن الباقلائی (متوفی ۴۰۳ھ) کے نزدیک اہل حل و عقد کے لیے مجتہد ہونا شرط نہیں ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

”انا لا نشترط بلوغ العاقد مبلغ المجتہدین بل یکفی ان یکون

ذا عقل و کیس و فضل و تحد الیٰ عظام الامور و بصیرۃ متقدہ بمن

یصلح للامامة وبما یشرط استجماع الامام له، من الصفات.“^(۳۲)

”ہمارے نزدیک اہل حل و عقد کا درجہ مجتہدین تک پہنچنا شرط نہیں ہے بلکہ (اہل حل و عقد کے لیے) یہی کافی ہے کہ وہ صاحب عقل و دانش و فضیلت ہو، بڑے بڑے امور کی راہنمائی حاصل ہو اور اسے امامت کے اہل اور امام کے لیے جن صفات کو شرط قرار دیا گیا ہے پر بصیرت حاصل ہو۔“

امام الحرمینؒ قاضیؒ کے مسلک کو محقق قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”فقد ظهر أنّ الاقرب الى التحقيق مسلک القاضی ومتبعیه.“ (۳۳)
 ”پس تحقیق واضح ہو گیا کہ قاضی اور ان کے متبعین کا مسلک تحقیق کے زیادہ قریب ہے۔“

خود امام الحرمینؒ کے نزدیک اہل حل و عقد کی تعریف یہ ہے:

”فلا اری لا اشتراط کون العاقد مجتهداً وجهاً لائحاً ولکنی
 اشراط ان یکون المبیاع ممن تفید مبیاعته منة واقتهاراً.“ (۳۴)
 ”اہل حل و عقد کے لیے مجتہد کی کوئی واضح وجہ مجھے نظر نہیں آتی، لیکن میرے نزدیک شرط یہ ہے کہ (خليفة کی) بیعت کرنے والا ان لوگوں میں سے ہو جن کی بیعت طاقت و قوت کا فائدہ دے۔“

حضرت شاہ صاحب اہل حل و عقد کو یوں بیان کرتے ہیں:

”طریق اول بیعت اہل حل و عقد است علماء قضاة و امراء وجوہ ناس کہ حضور ایشان میسر شود و اتفاق اہل حل و عقد جمیع بلاد اسلام شرط نیست زیرا کہ آن ممتنع است۔“ (۳۵)
 ”پہلا طریقہ اہل حل و عقد یعنی عالموں، قاضیوں، سرداروں اور نامور لوگوں کا بیعت کر لینا ہے جو باسانی موجود ہو سکیں تمام بلاد اسلامیہ کے اہل حل و عقد کا متفق ہونا شرط نہیں ہے کیونکہ یہ محال ہے۔“

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل حل و عقد وہ لوگ ہیں جو امور خلافت کو بخوبی جانتے ہوں اور ریاست کی طاقت و اقتدار ان کے ہاتھ میں ہو کہ جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کریں۔

حوالہ جات: باب العقادِ خلافت

نمبر شمار	کتاب	صفحہ
۱۔	شرح المقاصد	۲۵۴/۵
۲۔	شرح الفقہ الأكبر	۱۴۶
۳۔	مآثر الانافۃ	۳۹/۱
۴۔	الاحکام السلطانیۃ للماوردی	۷
۵۔	مآثر الانافۃ	۴۷/۱
۶۔	ایضاً	۴۸
۷۔	ازالة الخفأ	۲۶/۱
۸۔	الصواعق المحرقة	۸
۹۔	الأحكام السلطانية للماوردی	۱۰
۱۰۔	ایضاً	
۱۱۔	شرح النووی لصحیح المسلم کتاب الامارة باب الاستخلاف وترکھ	
۱۲۔	صحیح البخاری کتاب المغازی باب غزوة موتة من ارض الشام	
۱۳۔	الاحکام السلطانیۃ للماوردی	
۱۴۔	مآثر الانافۃ	۵۹/۱
۱۵۔	الجامع لاحکام القرآن	۲۵۶/۱
۱۶۔	ایضاً	
۱۷۔	احکام السلطانیۃ لابی یعلیٰ	۷
۱۸۔	السنن الکبریٰ للبیہقی	۱۱۸/۱۰

- ۱۹۔ مآثر الانافۃ ۴۵/۱
- ۲۰۔ شرح الفقہ الاکبر ۱۴۶
- ۲۱۔ الصحيح المسلم کتاب الامارة
- ۲۲۔ الصحيح البخاری کتاب احادیث الانبیاء باب ما ذکر عن
بنی اسرائیل
- ۲۳۔ مآثر الانافۃ ۴۶/۱
- ۲۴۔ ازالة الخفاء ۲۳/۱
- ۲۵۔ شرح للفقہ الاکبر ۶۷
- ۲۶۔ ازالة الخفاء ۲۳/۱
- ۲۷۔ مسند احمد، مسند الصدیق^{رض}
- ۲۸۔ غیاثی ۷۳
- ۲۹۔ الجامع لا حکام القرآن ۲۵۶-۲۵۷/۱
- ۳۰۔ غیاثی ۶۳
- ۳۱۔ غیاثی
- ۳۲۔ غیاثی ۶۳
- ۳۳۔ غیاثی ۶۶
- ۳۴۔ غیاثی ۷۲
- ۳۵۔ ازالة الخفاء ۲۳/۱

باب سابع:**حقوق و اختیاراتِ خلافت**

اسلام نے نظامِ ریاست کو چلانے اور ملکی امور کو سرانجام دینے کے لیے خلیفہ کو کچھ حقوق اور کچھ اختیارات دیے ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے فرائض منصبی سے بہتر طور پر عہدہ برآ ہو سکتا ہے۔

حقوق

خلیفہ کے پانچ حقوق ہیں:

- (۱) اطاعت (۲) تعاون (۳) مناصحت
(۴) حق المال (۵) حاکمیت الی الصلاحیۃ

الطاعة

خلیفہ کے انتخاب کے بعد اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا عوام کی اولین ذمہ داری ہے جس کے بغیر ریاستی استحکام حاصل ہو سکتا ہے اور نہ خلیفہ مقاصد خلافت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے رعایا پر خلیفہ کی اطاعت فرض ہے۔ اس کی مفصل بحث تو ”باب اطاعت الخلیفہ“ میں آئے گی۔ یہاں اجمالاً کچھ دلائل ذکر کیے جاتے ہیں:

از روئے قرآن

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (النساء: ۵۹)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو اور رسول ﷺ کی اور اپنے

فرمانرواؤں کے حکم پر چلو۔“

از روئے سنت:

من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصي الله ومن اطاع

اميري فقد اطاعني ومن عصي اميري فقد عصاني۔“ (۱)

”جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی

کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔“

آثار صحابہ کرامؓ

حضرت الفاروقؓ نے فرمایا:

”لا اسلام بلا جماعة ولا جماعة بلا امير ولا امير بلا طاعة.“^(۲)

”اسلام بغیر جماعت کے نہیں، جماعت بغیر امیر کے نہیں اور امیر بغیر اطاعت کے نہیں۔“

خليفة کی اطاعت مطلق نہیں ہے، بلکہ معروف میں ہے۔

”لا طاعة في معصية الله انما الطاعة في المعروف.“^(۳)

”اللہ تعالیٰ کی نافرمانی (کے احکامات) میں اطاعت (لازم) نہیں، اطاعت صرف معروف میں ہے۔“

اگر خلیفہ معروف کا حکم نہیں کرتا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

”السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يوءم بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.“^(۴)

”مسلمان پر سننا اور اطاعت کرنا لازم ہے پسندیدگی اور ناپسندیدگی میں جب تک کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔ جب معصیت کا حکم دیا جائے تو سمع و طاعت نہ کی جائے گی۔“

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ خلیفہ کی اطاعت سے متعلق لکھتے ہیں:

”مسئلہ در بیان آنچه بر رعیت واجب از اطاعت خلیفہ، لازم است بر مسلمین ہر چہ امر فرمایید خلیفہ از مصالح اسلام و از آنچه مخالف شرع نباشد.“^(۵)

”مسئلہ اس بیان میں کہ رعایا پر خلیفہ کی اطاعت لازم ہے، مصالح اسلام کے متعلق خلیفہ جو کچھ حکم کرے اور (وہ حکم) جو شریعت کے مخالف نہ ہو (اس کی تعمیل) مسلمانوں پر لازم ہے۔“

تعاون

خلیفہ کا دوسرا حق یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں اس کی معاونت کی جائے۔ کیونکہ رعایا جب تک

حکومت کی اعانت نہ کرے اس وقت تک حکومت اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ذمہ داریاں خواہ جہاد ہو یا باغیوں سے قتال، امن و امان ہو یا معاشی استحکام غرض ہر اعتبار سے خلیفہ کو عوامی تعاون کی ضرورت ہے۔

دلائل از روئے قرآن

﴿تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

(المائدة: ۲)

ترجمہ: ”ایک دوسرے سے نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں رعایت کرو اور گناہ اور زیادتی میں اعانت نہ کرو۔“

امام ابو الیث سمرقندیؒ لکھتے ہیں:

”یعنی تعاونوا علی امر اللہ واعملوا بہ وروی ابن عباس البر ما امر اللہ تعالیٰ بہ یعنی تحاثوا علی امر اللہ واعملوا بہ وانتھوا عما نہی اللہ تعالیٰ وامتنعوا عنه۔“ (۶)

”یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور اس پر عمل کرو، ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نیکی وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیں یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرو، جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جاؤ اور باز آ جاؤ۔“
قاضی ابویعلیٰ لکھتے ہیں:

”وإذا قام الامام بحقوق الامة وجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة مالم يوجد من جهة ما يخرج به عن الامامة۔“ (۷)

”جب امام امت کے حقوق کو انجام دے تو امت پر اس کے دو حق واجب ہو جاتے ہیں، اطاعت اور نصرت جب تک ایسی چیز نہ پائی جائے جو اسے امامت سے خارج کر دے۔“

اقوال فقہاء

امام مالکؒ فرماتے ہیں:

”ان كان الامام مثل عمر بن عبدالعزيز وجب على الناس الذب عنه والقتال معه واما غيره۔“ (۸)

”اگر امام و خلیفہ عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو لوگوں پر اس کا دفاع اور اس کے ساتھ مل کر قتال کرنا واجب ہے، اگر اس جیسا نہ ہو تو یہ لازم نہیں ہے۔“

خلیفہ کی اطاعت مطلق نہیں ہے جیسا کہ مندرجہ بالا قرآن و سنت سے واضح ہو گیا ہے بلکہ یہ اعانت خیر میں ہے۔ علامہ قلقشنڈی لکھتے ہیں:

”الثاني المعاضدة والمناصرة في امور الدين وجهاد العدو قال تعالى ﴿تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ ولا اعلى من معاونة الامام على اقامة الدين ونصرته.“ (۹)

”(خلیفہ کا) دوسرا (حق) دینی امور اور جہاد میں اس کی اعانت کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی اعانت کرو۔“ امام کی سب سے بڑی اعانت دین کی اقامت اور اس کی نصرت (کے کاموں) میں ہے۔“

ظلم و شر میں خلیفہ کی اعانت ہرگز جائز نہیں ہے بلکہ اسے ظلم و شر سے باز رکھنا ضروری ہے۔ خیر کی مختلف صورتیں ہیں جن میں خلیفہ کی اعانت لازم ہے۔ اسی طرح شر کی بھی کئی اقسام ہیں جن میں خلیفہ کی اعانت حرام ہے۔

مناسحت

خلیفہ رعایا کی طرح انسان ہے اور اس میں انسانی کمزوریوں کا پایا جانا گزیر ہے۔ خطا و نسیان اور سستی و کاہلی کا اس سے صدور ہو سکتا ہے۔ اس لئے شریعت نے خلیفہ کو تذکیر و نصیحت کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ امت پر خلیفہ کا حق ہے کہ وہ اسے نصیحت کرتے رہیں۔

دلائل

”عن تمیم الداری ان النبی ﷺ قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.“ (۱۰)

”تمیم داری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دین نصیحت (خیر خواہی) ہے، ہم نے عرض کیا کہ کس کے لیے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے، اس کے رسول ﷺ کے لیے، مسلمانوں کے امام اور عام مسلمانوں کے لیے۔“

امام نوویؒ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

”واما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم

فیه و امرهم به و تنبیہهم و تذکیرهم برفق و لطف و اعلامهم بما غفلوا عنه او لم یبلغهم من حقوق المسلمین و ترک الخروج علیهم و تالف قلوب الناس لطاعتهم و هذا کلہ علی ان المراد بائمة المسلمین الخلفاء و غیرهم ممن يقوم بامور المسلمین من اصحاب الولايات و هذا هو المشہور .“ (۱۱)

”ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی ان کے حق میں اعانت اور اس میں ان کی اطاعت کرنا، اس کا انہیں حکم کرنا، انہیں نرمی اور مہربانی سے تنبیہ اور نصیحت کرنا، انہیں وہ امور بتانا جن سے وہ غافل ہیں یا مسلمانوں کے جن حقوق کا انہیں علم نہیں ہوا، ان کے خلاف خروج نہ کرنا، لوگوں کے دلوں کو ان کی اطاعت کی طرف مائل کرنا، یہ تمام امور اس بناء پر ہیں کہ ائمہ سے مراد خلفاء یا وہ لوگ مراد ہیں جو مسلمانوں کے امور کے ذمہ دار ہیں، مشہور قول یہی ہے۔“

جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ صحابہ کرامؓ سے بیعت لیتے تو اس میں بھی النصیحة کا ذکر فرماتے۔

”بایعت النبی ﷺ علی النصح لكل مسلم.“ (۱۲)

”میں نے رسول اللہ ﷺ سے ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنے کی بیعت کی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم و جائز بادشاہ کے سامنے انصاف کا کلمہ کہنے کو جہادِ اعظم قرار دیا

ہے۔

عن ابی سعید الخدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من

اعظم الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر .“ (۱۳)

”ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد

سلطانِ جائز کے سامنے انصاف کا کلمہ کہنا ہے۔“

”خیر الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ورجلٌ قام الی رجلٍ فآمره

ونہاہ فی ذات اللہ فقتلہ علی ذلک .“ (۱۴)

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شہداء میں سے سب سے بہتر حمزہؓ بن عبدالمطلب ہیں اور

وہ آدمی جو کسی کو اللہ تعالیٰ کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے اور وہ اسے قتل

کر دے۔“

حضرت الصدیق نے اپنے مشہور خطبہ میں فرمایا:

”ایہا الناس انما انا متبع ولست بمبتدع فان احسنْتُ فاعینونی

وان زغت فقومونی۔“ (۱۵)

”اے لوگو! میں اتباع کرنے والا ہوں نہ کہ نئی بات گھڑنے والا، اگر میں اچھا کام

کروں تو میری اعانت کرو، اگر میں راہِ راست سے ہٹ جاؤں تو مجھے سیدھا کرو۔“

حضرت الفاروقؓ نے فرمایا:

”احب الناس الی من رفع الی عیوبی۔“ (۱۶)

”مجھے لوگوں میں سے وہ آدمی زیادہ محبوب ہے جو مجھے میرے عیوب بتائے۔“

اسلامی سیاسی نظام کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، جن میں حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق کہا گیا۔ اسے اس کی غلطیوں پر متنبہ کیا گیا۔ علماء و فقہاء نے جان کی پروا نہ کرتے ہوئے وقت کے حکام کو منکرات سے روکا۔ انہیں غیر اسلامی امور کے اجراء سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجہ میں انہیں سخت سے سخت سزائیں دی گئیں۔ کال کوٹھڑیوں میں ڈالا گیا۔ پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا، لیکن علماء نے ہر دور میں اس فریضہ کو ادا کیا۔

حق المال:

خلیفہ کا چوتھا حق یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے بیت المال سے خرچ لے سکتا ہے کیونکہ خلیفہ پر بہت بھاری ذمہ داریاں ہیں، جن سے عہدہ برآ ہونے کے لیے مکمل فراغت اور یکسوئی ناگزیر ہے۔ اگر خلیفہ وقت اپنے معاش کے لیے کوئی کام کرے گا تو خلافتی امور کو کامل طریقہ سے سرانجام دینا ممکن نہیں ہیں۔ اس لیے شریعت نے خلیفہ کے لیے بیت المال سے خرچ لینے کو جائز قرار دیا ہے۔ یہی حکم ان تمام لوگوں کا ہے جو حکومتی و انتظامی امور کو سرانجام دیتے ہیں۔

دلائل:

(۱) رسول اللہ ﷺ نے خود عاملین کے لیے وظیفہ مقرر فرمایا:

”ان عبد اللہ بن عمر قال سمعت عمر يقول کان النبی صلی اللہ

علیہ وسلم يعطي العطاء فاقول اعطه افقر الیہ منی حتی اعطانی مرة

مالا فقلت اعطه من هو افقر الیہ منی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم

خذہ فتمولہ وتصدق بہ فما جاءک من هذا المال وانت غیر مشرف

ولا سائل فخذہ۔“ (۱۷)

”عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمرؓ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے (عامل کا) معاوضہ عطا کیا تو میں نے عرض کیا کہ مجھ سے زیادہ محتاج آدمی کو دے دیجئے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ نے مجھے کچھ مال عطا کیا تو میں نے عرض کیا جو مجھ سے زیادہ اس کا محتاج ہے اسے عطا کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا اس کو لے اور صدقہ کر دے۔ تمہارے پاس اس میں سے جو مال آئے اور تم اس کی طمع کرتے ہو اور نہ سوال تو اس کو لے لو۔“

(۲) ابن سعد حضرت ابوبکر صدیقؓ کے بارے میں لکھتے ہیں:

”لما استخلف ابو بکر رضی اللہ عنہ اصبح غادياً الى السوق وعلى رقبته اثواب يتجر بها فلقبه عمر بن الخطاب و ابو عبیدة بن الجراح فقالا له اين تريد يا خليفه رسول الله قال السوق قال تصنع ماذا وقد وليت امر المسلمين؟ قال من اين اطعم عيالي؟ قال له، انطلق حتى نفرض لك شيئاً فانطلق معهما۔“ (۱۸)

”حضرت ابوبکر صدیقؓ خلیفہ بنے تو صبح کے وقت بازار جا رہے تھے، ان کی گردن پر کپڑے تھے جن کی تجارت کرتے تھے۔ انہیں عمر بن الخطاب اور ابو عبیدہ بن الجراح ملے اور ان سے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ! کہاں کا ارادہ ہے؟ بتایا کہ بازار کی طرف، عرض کیا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو مسلمانوں کے معاملات کے ذمہ دار بن چکے ہیں۔ فرمایا کہ میں اپنے خاندان کو کہاں سے کھلاؤں؟ انہوں نے کہا کہ آؤ چلیں ہم آپ کے لیے کچھ (وظیفہ) مقرر کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ چلے گئے۔“

(۳) ابن سعد حضرت الفاروقؓ کے متعلق لکھتے ہیں:

”ولما ولي عمر بن الخطاب امر المسلمين بعد ابى بكر مكث زماناً لا ياكل من المال شيئاً حتى دخلت عليه في ذلك خصاصة وارسل الى اصحاب رسول الله ﷺ فاستشارهم في ذلك فقال قد شغلت نفسي في هذا الامر فما يصلح لي فيه فقال عثمان بن عفان كل واطعم قال وقال ذلك سويد بن زيد بن عمرو بن نفيل وقال عمر لعلی

ماتقول انت فی ذلک؟ قال غداءً وعشاءً فاخذ عمر بذلک۔“ (۱۹)

”جب ابو بکرؓ کے بعد عمر بن الخطابؓ خلیفہ بنے تو ایک زمانے تک بیت المال سے کچھ نہ لیا یہاں تک کہ انہیں تنگی آئی تو انہوں نے صحابہ کرام کو بلا کر ان سے اس بارے میں مشورہ کیا کہ میں نے اپنے آپ کو امورِ خلافت میں مصروف کر دیا ہے تو میرے لیے کیا بہتر ہے، عثمان بن عفانؓ نے کہا کہ آپ کھائیے اور (خاندان والوں کو) کھلائیے۔ (سید بن زید بن عمرو بن نفیل نے یہی کہا ہے) عمر نے علی سے فرمایا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ عرض کیا کہ دوپہر اور رات کا کھانا، تو عمرؓ نے اس کو اختیار کیا۔“

(۴) امام احمد حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں:

”قال يا ابن زريق اني سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يحل لخليفة من مال الا قصعتان قصعة يأكلها هو واهله وقصعة يضعها بين الناس۔“ (۲۰)

”فرمایا اے ابن زریق! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خلیفہ کے لیے بیت مال میں سے صرف دو پیالے حلال ہیں ایک کو وہ خود اور اس کے خاندان والے کھائیں اور دوسرا (بطور اقر یا پروری و مہمانداری) لوگوں کو پیش کرے۔“

(۲) ابن سعد حضرت الفاروق کا قول نقل کرتے ہیں:

”اننى انزلت نفسى من مال الله منزلة مال اليتيم ان استغنيت استعفت وان افقرت اكلت بالمعروف۔“ (۲۱)

”میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مال (بیت المال) کے حوالے سے یتیم کے مال کی طرح قرار دیا ہے کہ اگر میں استغناء کروں گا تو بیچ جاؤں گا، اگر محتاج ہوں گا تو معروف طریقے سے اس سے کھاؤں گا۔“

مندرجہ بالا احادیث اور آثار صحابہ سے درج ذیل امور کا ثبوت ملتا ہے:

- ۱۔ خلیفہ اپنے اہل و عیال کے لیے بیت المال سے خرچ لے سکتا ہے۔
- ۲۔ یہ خرچ بقدر ضرورت لے سکتا ہے۔
- ۳۔ خرچ لینے میں محتاط رہے جیسے یتیم کے مال میں احتیاط کی جاتی ہے۔
- ۴۔ بیت المال کو امانت سمجھے اسے اپنی ذاتی ملکیت ہرگز تصور نہ کرے۔

حق الحکومتہ

خلیفہ کا پانچواں حق یہ ہے کہ جب تک وہ حکومت کرنے کا اہل ہے تب تک وہ حکمران رہے گا۔ اس کی حاکمیت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے یعنی جب تک وہ زندہ اور اہل ہے حکمران رہے گا۔ چند برس بعد اسے دوبار منتخب کرنے یا کسی دوسرے آدمی کو منتخب کرنا جائز نہ ہوگا۔ خلیفہ کا یہ حق عقل و نقل سے ثابت ہے۔ قرنِ اوّل میں ہر خلیفہ تاحیات حکمران رہا۔ اس دوران اس کا دوبارہ انتخاب ہوا اور نہ اس کی جگہ کسی دوسرے آدمی کو منتخب کیا گیا۔ صحابہ کرام، تابعین عظام اور ان کے بعد ہر زمانہ میں اسی پر عمل رہا۔

اختیارات

شریعت نے حقوق کے ساتھ کچھ اختیارات بھی خلیفہ کو تفویض کیے ہیں، جن کے اختیارات کی تین اقسام ہیں:

- ۱۔ تنفیذی اختیارات
- ۲۔ تشریحی اختیارات
- ۳۔ عدالتی اختیارات

تنفیذی اختیارات:

خلیفہ کے تنفیذی اختیارات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ رعایا کے ہر فرد پر خلیفہ کے ہر اس حکم کی اطاعت واجب و لازم ہے جو خلاف شریعت نہ ہو۔ اس کی نافرمانی دینی و روحانی جرم ہے۔ خلیفہ کے وسیع تنفیذی اختیارات کا اجمالی خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔

ضوابط بنانے کا اختیار:

شرعی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے خلیفہ کو قواعد و ضوابط بنانے کا اختیار ہے۔

ماتحت حکام کی کارروائی کی منظوری و نمانظوری اور حکم دینے کا اختیار:

خلیفہ اپنے ماتحت حکام (وزراء، امراء) کی کارروائیوں کو منظور یا نمانظور کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ ان حکام کی کارروائیوں کو خلیفہ کے پاس فیصلہ کے لیے پیش کیا جاسکتا ہے اور وہ ان کے اجراء یا منسوخ کرنے کا مختار ہے۔

ماتحت حکام کو حکم کا اختیار:

خلیفہ اپنے ماتحت وزراء و امراء کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دینے کا اختیار رکھتا۔

احساب و مواخذہ کا اختیار:

ماتحت حکام اور عوام میں سے کوئی فرد قانون کی خلاف ورزی کرے تو خلیفہ اس کے احساب و مواخذہ اور قانون شریعت کے مطابق سزا جاری کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔

جنگ و صلح کا اختیار:

خلیفہ چونکہ افواج کا سپہ سالار اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس لیے اسے جنگ اور صلح کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ یعنی وہ اپنی رائے سے جہاد کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر صلح کرنے کا موقع آجائے تو جنگ روک کر صلح بھی کر سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں رعایا پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ حضرت مجاہد، حسن اور ضحاک سے روایت کرتے ہیں:

”الإمام مخیر فی المحارب.“ (۲۲)

”امام کو جنگ کے معاملات میں اختیار حاصل ہے۔“

اسی طرح حضرت سعید بن المسیب سے مروی ہے:

”عن سعید بن المسیب فی المحارب : إذا رفع الی الامام یضع

به ما یشاء.“ (۲۳)

”سعید بن المسیب سے جنگ کے بارے میں مروی ہے کہ جب معاملہ اس (خلیفہ)

کے سامنے پیش ہو تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔“

مشاورت کا اختیار:

خلیفہ مشاورت کرنے اور اسے رد کرنے کا مختار رہے۔ یعنی خلیفہ اپنے ماتحت حکام اور عام مسلمان سے مشورہ طلب کر سکتا ہے۔ اس صورت میں جن لوگوں سے مشورہ طلب کیا گیا ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ خلیفہ کو مشورہ دیں۔ اسی طرح خلیفہ تنفیذی اختیارات میں اہل رائے کے مشورے کو رد کرنے اور اپنی رائے پر عمل کرنے کا اختیار رکھتا ہے جب وہ یہ سمجھے کہ میری رائے ہی دی گئی تمام آراء سے بہتر ہے۔ مندرجہ بالا اختیارات کے ثبوت کے لیے صرف ایک آیت کا پیش کر دینا کافی ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴿النساء : ۵۹﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تم میں سے صاحبِ حکم ہیں۔

اس کے علاوہ سنت و آثارِ صحابہ سے بھی ان اختیارات کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

(۱) رسول ﷺ نے حدیبیہ کے موقع پر محض اپنی رائے کے مطابق صلح فرمائی اور صحابہ نے اس کو قبول کر لیا۔ قریش مکہ کی طرف سے سہیل نمائندہ بن کر آئے انہوں نے صلح کے لیے یہ شرط پیش کی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ چلا جائے گا تو اسے واپس کیا جائے گا اور اگر کوئی مدینہ سے مکہ آئے گا تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ صحابہ کے لیے یہ شرط قبول کرنا انتہائی مشکل تھا لیکن سہیل نے اصرار کیا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

”ابی سہیل ان یقاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا علی ذلک فکرمہ المؤمنون ذلک و امتعضوا فتکلموا فیہ فلما أبی یقاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا علی ذلک کاتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.“ (۲۴)

”سہیل نے انکار کر دیا کہ وہ صرف اسی (شرط) پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرے گا۔ مومنوں نے اسے ناپسند کیا اور ناگوار محسوس کیا اور اس بارے میں بات چیت کی۔ جب سہیل اسی شرط پر صلح کرنے پر ڈٹ گئے تو آپ نے اسے (منظور کر کے معاہدہ میں) لکھوا دیا۔“

(۲) رسول ﷺ کے رفیقِ اعلیٰ کی طرف انتقال فرمانے کے بعد حضرت ابو بکرؓ خلیفہ بنائے گئے تو ارد پھیل چکا تھا۔ ان کے خلاف جہاد کا فیصلہ آپ نے اکیلے کیا، سب کی رائے اس کے خلاف تھی۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

”قال عمر یا ابا بکر کیف تقاتل الناس وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا اللہ.“

”عمرؓ نے کہا آپ لوگوں سے کیسے قتال کرنا چاہ رہے ہیں؟ حالانکہ رسول اللہ ﷺ فرما چکے ہیں کہ مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر

لیں۔“

حضرت ابوبکرؓ نے جواب میں فرمایا:

”والله لا قاتلن من فرق بين الصلوة والزكاة.“

”قسم بخدا! میں نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرنے والوں سے ضرور قتال کروں گا۔“

حضرت ابوبکرؓ کا فیصلہ درست ثابت ہوا۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں:

”فوالله ما هو الا ان رأييت ان قد شرح الله صدر ابى بكر للقتال

فعرفت انه حق.“ (۲۵)

”اللہ کی قسم! میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکرؓ کو قتال کے لیے شرح صدر کر دیا پس

میں نے یقین کر لیا کہ انہی کی رائے حق تھی۔“

(۳) جب حضرت الصديقؓ کو مرض الوفا میں ولی عہد مقرر کرنے کا مشورہ دیا گیا تو آپ

نے مہاجرین و انصار صحابہ سے حضرت عمرؓ کے بارے میں مشورہ لیا تو انہوں نے آپ کی تائید کی۔ بعض صحابہ کرام نے آپ کے پاس حاضر ہو کر کہا:

”ما انت قائل لربك اذا سئالك عن استخلافك عمر، لعمر

علينا وقد ترى غلطته.“

”جب اللہ تعالیٰ آپ سے عمر کو ولی عہد بنانے کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ اس

کا کیا جواب دیں گے؟ کیا آپ عمر کی سختی نہیں دیکھتے؟“

ابوبکرؓ نے جواب میں فرمایا:

”اقول اللهم استخلفت عليهم خير اهلك.“

”میں جواب دوں گا کہ اے اللہ! میں نے آپ کے بندوں میں سے بہتر آدمی کو

جانشین بنایا ہے۔“

پھر آپ نے حضرت عثمان بن عفانؓ کو ولی عہد کے لیے دستاویز لکھنے کا حکم فرمایا اور حضرت عمر بن

الخطابؓ کے نام خلافت کی وصیت لکھ دی۔ (۲۶)

تفتیش کا اختیار:

خليفة اپنے ماتحت حکام کی کسی کاروائی یا اخلاقی و دینی حالت کے بارے میں مختلف ذرائع سے

تفتیش کا اختیار رکھتا ہے۔ خلیفہ یہ تفتیش خود بھی کر سکتا ہے ورنہ اس کے لیے کسی دوسرے شخص یا جماعت کو

بھی مقرر کر سکتا ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ابن الاثیر کو بنو سلیم کے صدقات وصول کرنے پر مامور کیا۔ جب وہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بتایا کہ یہ وصول کردہ صدقات اور یہ چیزیں مجھے ہدیہ کی گئی ہیں تو آپ نے جواب میں فرمایا:

”فہلا جلست فی بیت ابیک و بیت امک حتی تأتیک

ہدیتک ان کنت صادقا۔“ (۲۷)

”تم اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں بیٹھ جاتے کہ تمہارے پاس ہدیے آئیں، اگر تم

سچے ہو؟“

یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہدایا تمہیں محض ذاتی حیثیت میں دیے گئے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اگر تم آج یہ عہدہ چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جاؤ تو کوئی بھی ہدیہ نہ دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ افسران کو ہدیہ کے نام پر رشوت دیتے ہیں اور اپنے ناجائز کام کروا لیتے ہیں۔ مذکورہ ارشاد کے بعد آپ نے صحابہ کرامؓ کو خطبہ ارشاد فرمایا اور اس معاملے سے متعلق تنبیہ فرمائی کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔

علامہ ابوالعباس القسطلانی لکھتے ہیں:

”فیہ شروعیۃ محاسبۃ العمال و منعہم من قبول الهدیۃ ممن لہم

علیہ حکم۔“ (۲۸)

”اس حدیث میں عاملین کے احتساب کی مشروعیت اور انہیں ہدیہ قبول کرنے سے

ممانعت کا ثبوت ملتا ہے۔“

امام بدر الدین العینی مندرجہ بالا حدیث سے متعلق لکھتے ہیں:

”فیہ ان ما اھدی الی العمال و خدمۃ السلطان بسبب السلطۃ انہ لیت

المال الا ان الامام اذا اباح لہ قبول الهدیۃ لنفسہ فہو یطیب لہ۔“ (۲۹)

”اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی عاملین اور بادشاہ کی طرف جو ہدیے ان کی

بادشاہت و حکمرانی کے سبب سے بھیجے جائیں وہ بیت المال کا حصہ ہیں، ہاں اگر امام انہیں

اپنی ذات کے لیے ہدیہ قبول کرنے کو مباح قرار دے تو وہ ان کے لیے درست ہوگا۔“

خلیفہ کے اس اختیار کا ثبوت حضرت الفاروقؓ کے طرز عمل سے بھی ملتا ہے۔ آپ نے کئی بار اپنے

ماتحت امراء کے بارے میں تفتیش فرمائی۔ چنانچہ اس کے لیے آپ حضرت محمد بن مسلمہ کو بھی مقرر

فرماتے تھے۔

انتظامی مجلس شوریٰ:

خلیفہ اپنے تنفیذی اختیارات کے نفاذ کے بارے میں مشاورے کے لیے مجلس شوریٰ بھی بنا سکتا ہے۔ جو خلیفہ کو تنفیذی اختیارات کے استعمال کے بارے میں مشورے دیتے رہے گے۔ خلیفہ اہل شوریٰ کے مشورے کے بغیر بھی اپنے اختیارات استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح مشاورت کے بعد مشورہ قبول یا رد کرنے کا بھی مختار ہے، لیکن اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ اہم اجتماعی و سیاسی امور میں مجلس سے مشاورت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے اور متفقہ مشورے کو کسی قوی عذر کے بغیر رد نہ کرے۔

(۲) تشریحی اختیارات:

شریعت نے قانون سازی کے بارے میں بھی خلیفہ کو کچھ اختیارات تفویض کیے ہیں۔ قانون سازی سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق ہم ”اصولِ خلافت“ کے دوسرے اصول ”قانونِ شریعت“ میں مفصل بحث کر آئے ہیں، لہذا اس کو مختصر کر لینا چاہیے تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ خلیفہ قانون سازی کے لیے ایک مجلس بنائے گا جسے مجلس تشریحی کہتے ہیں اس مجلس کا سربراہ خود خلیفہ ہوگا اور اس کے لیے اپنا نائب مقرر کر سکتا ہے۔ خلیفہ اپنی طرف سے کوئی مسودہ قانون مجلس تشریحی میں پیش کرنے کا مختار ہے۔ خلیفہ بذاتِ خود بھی اس مسودہ کو پیش کر سکتا ہے اور اپنے کسی نائب کے ذریعے بھی۔ یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں:

اول: یہ کہ خلیفہ مجلس تشریحی کے مشورہ کے بغیر کوئی قانون جاری کر سکتا ہے یا نہیں یا آج کل کی اصطلاح میں ہنگامی قانون (آرڈیننس) جاری کر سکتا ہے یا نہیں؟

دوم: یہ کہ خلیفہ مجلس تشریحی کے وضع کردہ کسی قانون کو مسترد یا منسوخ کرنے کا اختیار رکھتا ہے یا نہیں؟ بالفاظِ دیگر اسے حقِ تمنیخ (ویٹو پاور) حاصل ہے یا نہیں؟

پہلے سوال کا جواب: بنیادی بات یہ ہے کہ خلیفہ اپنے تنفیذی اختیارات مجلس شوریٰ سے مشورہ کیے بغیر استعمال کرنے کا مجاز ہے، لیکن قانون سازی کے بارے میں اسے مطلق آزادی حاصل نہیں ہے۔ کچھ دلائل سے تو خلیفہ کے لیے ہنگامی قانون سازی کے اختیار کا ثبوت ملتا ہے اور اس کے مقابلہ میں کچھ دلائل ایسے بھی ہیں جو خلیفہ کو ایسا اختیار نہیں دیتے، کیونکہ خلیفہ کو بلا مشورہ قانون سازی کے اختیار و عدم اختیار کا مدار قانون کی نوعیت پر ہے۔ بعض امور میں اسے بلا مشورہ قانون سازی کا اختیار ہے اور بعض میں اسے یہ اختیار حاصل نہیں بلکہ ان امور سے متعلق قانون سازی کے لیے قانون سازی کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔

اول: ایسا حکم جو اہلسنت والجماعت کے ہاں مسلم شرعی حکم ہو تو خلیفہ ایسے حکم کو بطور قانون نافذ کرنے کا مختار ہے۔ اسے مجلس تشریحی سے مشاورت اور ان کے فیصلے کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خلیفہ کے اس اختیار کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ خلیفہ ایسا ہنگامی قانون نہیں بنا سکتا جو کسی دوسرے شرعی قانون سے ٹکراتا ہو اور اس کے منسوخ کا سبب بنتا ہو مثلاً خلیفہ یہ قانون نہیں بنا سکتا کہ جو شخص کم تو لٹنے کا جرم کرے گا۔ اسے قتل کی سزا دی جائے گی۔ کیونکہ یہ قانون قتل کی سزا کے شرعی قانون کے خلاف ہے، البتہ مثلاً یہ قانون بنا سکتا ہے کہ تارک صلوٰۃ یعنی نماز ترک کرنے والے کو فقہ حنفی کے مطابق سزا دی جائے گی۔ حضرت الفاروقؓ نے حضرت ابو موسیٰ الاشعرؓ کے نام ضوابط عدالت کے متعلق جو فرمان جاری فرمایا تھا۔ اس سے مندرجہ بالا اصول کی تائید ہوتی ہے۔

دوم: شرعی قوانین و احکام ابدی ہیں اور اصول کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن حالات و زمانہ کے تغیر سے ان کی جزئیات مختلف ہوتی رہتی ہیں۔ اس بات کا تعین کہ ”فلاں قسم کے جزئیات فلاں شرعی قانون کے ماتحت آتے ہیں، قانون سازی کی دوسری صورت ہے۔ مثلاً سود (ربا) حرام ہے۔ یہ ایک اصول ہے موجود دور میں اس کی مختلف شکلیں ہیں مثلاً زندگی کا بیمہ کرنا۔ اس صورت میں خلیفہ مجلس تشریحی کے مشورہ کے بغیر قانون سازی کر سکتا ہے یا نہیں؟ خلیفہ کو بغیر مشورہ قانون سازی کے اختیار اور عدم اختیار دونوں طرف کے دلائل ملتے ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ دونوں طرف کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اصل قانون یہ ہے کہ زیر بحث صورت میں خلیفہ بلا مشورہ قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتا ہے، لیکن ہنگامی صورت حال میں مشورہ کا موقع نہ مل سکے یا مشاورت غیر مفید ہو تو اسے یہ اختیار تین شرائط کے ساتھ حاصل ہے۔

۱۔ پہلی شرط یہ کہ حکم کلی جمہور اہلسنت والجماعت کے ہاں مسلمہ قانون ہو۔

۲۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ فرع کسی دوسرے مسلمہ شرعی قانون سے متصادم نہ ہو۔

۳۔ زیر بحث فرع کا تعلق اجتماعی امور سے ہو نہ کہ انفرادی زندگی سے۔

سوم: کچھ احکام شرعیہ ایسے ہیں جن کا دار و مدار وقت و حالات پر ہے ایک ہی نوعیت کے مسائل کے احکام مختلف حالات اور اوقات میں مختلف ہوتے ہیں مثلاً دارالاسلام میں درآمد شدہ تجارتی مال پر درآمدی ٹیکس لگانا مفید ہو تو لگانا واجب ہے۔ اگر مفید نہیں بلکہ نقصان دہ ہے تو جائز نہیں ہے۔ شریعت میں ایسے مسائل کے متعلق کچھ عام اصول بتائے گئے ہیں۔ اس کے مثبت یا منفی کسی پہلو

کو متعین کر کے کوئی خاص قانون مقرر نہیں کیا گیا حکومت وقت ان عام اصولوں کی روشنی میں حالات اور دینی مصلحت کا لحاظ رکھتے ہوئے قانون ساز کا اختیار رکھتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ دوسرے احکام شرعیہ کے خلاف نہ ہو۔ اس صورت میں خلیفہ کو بغیر مشاورت قانون سازی کا اختیار حاصل ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس قسم کی قانون سازی میں خلیفہ کے لیے مشاورت کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی شرعی مانع کی وجہ سے مشاورت ممکن نہ ہو تو بلا مشورہ قانون سازی کا مختار ہے، لیکن ظاہر ہے ایسی صورت کا وقوع شاذ و نادر ہے۔

دوسرا سوال کہ خلیفہ کو مجلس تشریعی کے منظور کردہ مسودہ قانون کو منسوخ کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مجلس تشریعی کے منظور کردہ مسودہ کو جب تک خلیفہ منظور نہ کرے تب تک وہ قانون نہیں بن سکتا۔ ہنگامی قانون کے بیان میں قانون سازی کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صورت میں خلیفہ کو تنسیخ کا حق حاصل نہیں۔ کیونکہ اس میں آراء کے اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے لہذا خلیفہ کو تنسیخ کا بھی حق نہیں۔ دوسری اور تیسری صورت میں جس حد تک اختلاف آراء کی گنجائش ہے۔ اسی حد تک خلیفہ کو تنسیخ کا بھی حق حاصل ہے۔ یعنی وہ اپنی رائے کو مجلس کی رائے پر فوقیت دے سکتا ہے اور شریعت نے اسے یہ اختیار دیا ہے، لیکن اگر مجلس تشریعی مجلس اہل الحل والعقد کی حیثیت سے خلیفہ کو معزول کرنے کا متفقہ فیصلہ کر لے تو خلیفہ اسے رد کرنے کا مختار نہیں ہے۔

عادلانہ اختیارات

شریعت نے تنفیذی اور تشریعی اختیارات کے ساتھ عدالتی اختیارات بھی خلیفہ کو تفویض کیے ہیں۔ عدالتی اختیارات سے مراد یہ ہے کہ شریعت نے قاضی کے اختیارات یعنی مقدمات کی سماعت اور فیصلے دونوں کا خلیفہ کو اختیار دیا ہے۔ حالات و زمانہ کا لحاظ رکھتے ہوئے اور مسلمہ شرعی قواعد عدالت سے انحراف نہ کرتے ہوئے عدالتوں کے لیے ضوابط مقرر کرنے اور قابل تفسیر امور میں تغیر کرنے کا خلیفہ کو اختیار حاصل ہے۔ خلیفہ کا امتیاز یہ ہے کہ اس کی عدالت سب سے بڑی عدالت (سپریم کورٹ) اور آخری عدالتِ مرافعہ ہے یعنی ماتحت تمام عدالتوں کے فیصلوں سے متعلق آخری اپیل خلیفہ کی عدالت میں کی جاسکتی ہے اور اس کے فیصلے کے بعد کسی بھی عدالت میں اپیل دائر نہیں کی جاسکتی۔ قانون شریعت میں خلیفہ کو ادنیٰ سے ادنیٰ عدالت کی آزادی میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ ہر عدالت شرعی قوانین کے مطابق آزادی رائے سے فیصلہ دے سکتی ہے خلیفہ نہ اسے کسی فیصلہ کا حکم دے سکتا ہے اور نہ کسی فیصلہ سے روک سکتا ہے۔^(۳۰)

حوالہ جات: باب اختیاراتِ خلافت

نمبر شمار	کتاب	صفحہ
۱۔	صحیح البخاری کتاب الاحکام باب السمع والطاعة للامام	
۲۔	ازالة الخفاء	
۳۔	صحیح البخاری کتاب الاحکام باب السمع والطاعة للامام	
۴۔	صحیح البخاری کتاب الاحکام باب السمع والطاعة للامام	
۵۔	ازالة الخفاء	
۶۔	بحر العلوم	
۷۔	الأحكام السلطانية لابن یعلیٰ	
۸۔	احکام القرآن لابن العربی بحوالہ الامامة العظمیٰ	
۹۔	مآثر الانافه	
۱۰۔	صحیح مسلم کتاب الإيمان باب ان الدين النصیحة	
۱۱۔	شرح النووی لصحیح المسلم	
۱۲۔	صحیح مسلم کتاب الإيمان باب ان الدين النصیحة	
۱۳۔	جامع الترمذی ، کتاب الفتن باب افضل الجهاد	
۱۴۔	مستدرک حاکم	
۱۵۔	الطبقات الکبریٰ	
۱۶۔	ایضاً	
۱۷۔	صحیح البخاری کتاب الاحکام باب رزق الحاکم	
۱۸۔	الطبقات الکبریٰ	
۱۹۔	ایضاً	
۲۰۔	ایضاً	

- ۲۱۔ الطبقات الكبرى
- ۲۲۔ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب السير باب من قال الامام مخیر فی المحارب
- ۲۳۔ أيضاً
- ۲۴۔ صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية
- ۲۵۔ صحيح البخاري كتاب استتابة المعاندين باب قتل من ابى قبول الفرائض
- ۲۶۔ الطبقات الكبرى
- ۲۷۔ صحيح البخاري كتاب الاحكام باب محاسبة الامام عماله
- ۲۸۔ ارشاد الساری
- ۲۹۔ عمدة القاری
- ۳۰۔ ماخوذ از: اسلام کا سیاسی نظام

باب ثامن

طاعت الخلیفہ

اسلامی نظام ریاست میں سب سے بڑا منصب خلیفہ کا ہے۔ نظام کے حوالے سے خلیفہ کے پاس کافی اختیارات ہوتے ہیں جن کا وہ استعمال کرتا ہے۔ جو قوانین نافذ کیے جاتے ہیں اور احکامات جاری کیے جاتے ہیں، ان کا لحاظ اور تعمیل کرنا، رعایا عوام ہوں یا خواص، پر لازم ہے۔ خلیفہ نہ تو مسلمانوں کا مرکز فکر ہوتا ہے اور نہ مرکز عمل، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں اسلامی نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ بلکہ خلیفہ مسلمانوں کا مرکز تنظیم ہوتا ہے۔ جو امت مسلمہ کے اجتماعی امور میں ایک نظم پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظام میں خلیفہ کی اطاعت فرض ہے اور اس کی نافرمانی معصیت اور گناہ ہے۔ قرآن و سنت میں خلیفہ کی اطاعت کے بارے میں واضح احکام موجود ہیں، اسلامی ریاستی نظام میں خلیفہ کی اطاعت مطلق نہیں بلکہ معروف میں واجب ہے۔ منکر میں اس کی اطاعت نہیں بلکہ اس پر نکیر واجب اور اس کا محاسبہ امت مسلمہ کا حق بلکہ ذمہ داری ہے خلیفہ کی اطاعت کو سمجھنے کے لیے چند مباحث کا ذکر بطور مبادیات کے ضروری ہے۔

پہلی بحث یہ ہے کہ طاعت الخلیفہ کو سمجھنے کے لیے چار امور کا جاننا ضروری ہے جن کا اس بحث میں بار بار ذکر آتا ہے۔

اطاعت

پہلی چیز اطاعت ہے۔

(۱) لغوی معنی:

طاع فلان طوعاً : انقاد : فرمانبرداری کرنا

الطاعة : الانقياد والموافقة : اتباع اور موافقت کرنا^(۱)

قرآن و سنت میں استعمال:

ارشادِ ربانی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾

فرمانِ نبوت ہے:

”من اطاعنی فقد اطاع الله.“

اصطلاحی تعریف:

ابن العربیؒ لکھتے ہیں:

”وہی امتثال الامر کما ان المعصیۃ ضدها وہی مخالفة الامر.“^(۲)
 ”یہ حکم کی تعمیل کرنا ہے جس طرح کہ معصیت اس کی ضد ہے اور یہ حکم کی مخالفت کرنا ہے۔“

پھر آیت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:
 ”فمعنی ذاک امتثلوا امر اللہ تعالیٰ و امر رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم.“^(۳)
 ”اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کی تعمیل کرو۔“
 حافظ ابن حجر عسقلانیؒ لکھتے ہیں:

”والطاعة معنی الاتیان بالمأمور به والانتفاء عن المنهى عنه
 والعصیان بخلافه.“^(۴)

”طاعت جس امر کا حکم ہے اس کو پورا کرنا اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے رُک جانا ہے
 اور عصیان (نافرمانی) اس کے برخلاف ہے۔“

معصیت

دوسری چیز معصیت ہے۔

(۱) لغوی معنی

عصى يعصى : عصياً معصيةً سیده : نافرمانی کرنا، مخالفت کرنا، دشمنی کرنا، اسم فاعل
 عاص نافرمانی کرنے والا۔

(۲) قرآن کریم میں معصیت کا استعمال

قرآن کریم کی بے شمار آیات میں اس کا استعمال ہوا ہے جیسے:

﴿عَصَى آدَمُ رَبَّهُ﴾

”آدم اپنے رب کی طاعت سے نکلا۔“

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

”جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طاعت سے نکلا۔“

(۳) اصطلاحی معنی

اس بحث میں معصیت سے مراد ہے، سلطان یا اس کے نائب کی نافرمانی کرنا اور اطاعت نہ کرنا۔

اولوالامر

تیسری چیز اولوالامر ہے۔

(۱) لغوی معنی

اولو جمع ہے اور راجح یہ ہے کہ ولی سے جمع ہے۔ یعنی ذوو (اصحاب) اور یہ مضاف استعمال ہوتا ہے جیسے: ”اولوالالباب“ یعنی اصحاب العقول یا اہل العقول (عقل والے) الامر درج ذیل معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

- (۱) نبی کی ضد ہے یعنی حکم و فرمان اور جمع اوامر ہے۔
- (۲) کام یا واقعہ جمع امور ہے۔
- (۳) اَمْرٌ یَأْمُرُ امراً اَمْرَةً اِمَارَةً : امیر و حاکم ہونا۔ امارت و حکومت

(۲) شرعی معنی:

امت کے معاملات میں صاحب تصرف، شرعی طور پر جو امور امت کے مالک ہوتے ہیں اور امت کی قیادت کرتے ہیں۔

معروف

چوتھی چیز معروف ہے۔

(۱) لغوی معنی:

عرفہ یعرفہ معرفۃ و عرفاناً: پہچاننا، جاننا، حقیقت کو پالینا، حواسِ خمسہ کے ساتھ جاننا المعروف: مشہور، خیر، رزق۔ معروف منکر کا ضد ہے۔

(۲) شرعی معنی:

قرآن کریم میں لفظ معروف تقریباً چالیس جگہ پر آیا ہے اور سنت میں بے شمار استعمال ہوا ہے، امام

الراغب فرماتے ہیں:

”اسم لكل فعل يعرف بالعقل او لشرع حسنه وضده المنكر وهو ما ينكر بها قال تعالى يا مرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهذا لكلام يحمل على المعنى اللغوى.“^(۵)

”معروف ہر اس فعل کو کہتے ہیں جسے عقل یا شریعت اچھا (نیکی) سمجھے، اس کی ضد منکر ہے اور منکر وہ فعل ہے جسے ناپسند (برائی، فتنہ) سمجھا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”وہ معروف (نیکی) کا حکم کرتے ہیں اور منکر (برائی) سے روکتے ہیں۔“ اس کلام کو لغوی معنی پر محمول کیا جاتا ہے۔“

اس بحث میں معروف کا شرعی معنی مراد ہے۔ یعنی ”وہ امور جو شرعاً معروف ہیں نہ کہ وہ جو عقلاً یا عادتاً۔“

طاعت

خليفة کی اطاعت لازم ہے۔ قرآن و سنت میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ حضرت ابوذرؓ سے روایت ہے:

”ان خليلي صلى الله عليه وسلم اوصاني ان اسمع واطيع وان كان عبداً مجداً الاطراف.“^(۶)

”میرے خلیل (ﷺ) نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں سنوں اور اطاعت کروں اگرچہ امیر، غلام اور کان کٹا ہو۔“

امام نوویؒ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

”والمراد اخس العبيد اي اسمع واطيع للامير وإن كان دني النسب حتى لو كان عبداً اسود مقطوع الاطراف فطاعته واجبة.“^(۷)

”اس سے مراد گھٹیا ترین غلام ہے، یعنی امیر کی بات سنو اور اطاعت کرو اگرچہ وہ گھٹیا نسب والا ہو حتیٰ کہ اگر وہ کالا غلام کان کٹا بھی ہو تو اس کی اطاعت واجب ہے۔“

احادیث

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر (امام و خلیفہ) کی اطاعت کو لازم قرار دیا

ہے۔ درج ذیل احادیث میں امیر کی اطاعت کو رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے، چنانچہ ارشادِ نبوت ہے:

”من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن

اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصی امیری فقد عصانی۔“^(۸)

”حافظ ابن حجر عسقلانیؒ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

”ای لانی لا آمر الا بما امر اللہ به فمن فعل ما آمره به فانما اطاع

من امرنی ان آمره۔“^(۹)

”یعنی اس لیے کہ میں صرف اس چیز کا حکم دیتا ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے،

جس نے میرے حکم پر عمل کیا تو اس نے اسی ذات کی اطاعت کی جس نے مجھے یہ حکم دینے کا

حکم کیا تھا۔“

مطلب واضح ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے ہیں کہ میں دراصل اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے

احکامات ہی بتاتا ہوں تو جو میری بات پر عمل کرتا ہے تو درحقیقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا

ہے۔

۲۔ اسلامی نظام میں خلیفہ کی اطاعت کی اس طرح تاکید کی گئی ہے کہ اگر سابقہ حبشی غلام

بھی حاکم بن جائے تو اس کی بھی اطاعت کی جائے۔ چنانچہ ارشادِ نبوت ہے:

”اسمعوا واطیعوا وان استعمل علیکم عبد کان رأسه زبیه۔“^(۱۰)

”سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تمہارے اوپر غلام کو عامل بنا دیا جائے کہ جس کا سر کشش کی

طرح ہو۔“

اسی طرح مسلم کی روایت ہے:

”ولو استعمل علیکم عبد یقودکم بكتاب اللہ فاسمعوا له واطیعوا۔“^(۱۱)

”اگر تمہارے اوپر غلام عامل بنا دیا جائے جو کتاب اللہ کے ساتھ تمہاری قیادت کرے

تو اس کی بات سنو اور اس (کے حکم) کی اطاعت کرو۔“

علامہ قلعشندیؒ لکھتے ہیں:

”والامام هو اعظم ولاية الامور لعموم ولاية فهو احق بالطاعة

واجد بالانقياد لاوامره ونواهيہ مالم یخالف امر الشرع۔“^(۱۲)

”امام اولی الامر میں سب سے بڑا ہے کیونکہ اس کی ولایت و اقتدار عام ہے، پس وہ اطاعت کا زیادہ حق دار ہے اور اس بات کا زیادہ لائق ہے کہ اس کے احکام اور نواہی کی اتباع کی جائے جب تک کہ وہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔“

۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے

”علیک السمع والطاعة فی عسرک و یسرک و منشطک و مکرهک و اثرۃ علیک۔“ (۱۳)

”تم پر تنگی اور آسانی پسندیدگی اور ناپسندیدگی اور دوسروں کو ترجیح دینے کی صورت میں بھی سنا اور اطاعت کرنا لازم ہے۔“

اطاعت معروف میں لازم ہے اور یہ اطاعت مطلق فرض نہیں بلکہ مقید ہے۔ یعنی صرف معروف میں اس کی اطاعت کی جاسکتی ہے نہ کہ معصیت میں۔ ارشادِ نبویؐ ہے:

”انما الطاعة فی المعروف۔“ (۱۴)

”اطاعت صرف معروف میں لازم ہے۔“

امام بدر الدین العینیؒ لکھتے ہیں:

”یعنی تجب الطاعة فی المعروف لا فی المعصية۔“ (۱۵)

”یعنی اطاعت کرنا صرف معروف میں واجب ہے، معصیت میں نہیں۔“

معروف سے مراد

معروف سے کیا مراد ہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانیؒ آیت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ کے ذیل میں لکھتے ہیں:

”قال الطيبي اعادة الفعل في قوله ﴿أطيعوا الرسول﴾ إشارة الى استقلال الرسول بالطاعة ولم يعده في اولى الامر إشارة الى انه يوجد فيهم من لا تجب طاعته ثم بين ذلك بقوله ﴿فإن تنازعتم في شئ﴾ كانه قيل فإن لم يعملوا بالحق فلا تعطيوهم وردوا ما تخالفتم فيه الى حكم الله ورسوله۔“ (۱۶)

”طبی فرماتے ہیں کہ ﴿أطيعوا الرسول﴾ میں طیعوا فعل کے اعادے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کی مستقل حیثیت ہے۔ اولی الامر

میں اطیعوا فعل کے اعادہ نہ کرنے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اولی الامر میں ایسی چیز کا پایا جانا ممکن ہے جس میں اس کی اطاعت واجب نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس کو ﴿فان تنازعتم فی شئ﴾ میں بیان فرمادیا کہ اگر وہ حق پر عمل نہ کریں تو ان کی اطاعت نہ کرو اور جس میں تمہیں اختلاف ہو اس میں اللہ (کتاب) اور اس کے رسول (سنت) کی طرف رجوع کرو۔“

درج ذیل حدیث میں معروف کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے:

”ولو استعمل علیکم عبد یقودکم بکتاب اللہ فاسمعوا للہ واطیعوا۔“ (۱۷)

”اگر تمہارے اوپر غلام عامل بنا دیا جائے جو کتاب اللہ کے ساتھ تمہاری قیادت کرے تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔“

اسلامی ریاستی نظام میں خلیفہ کا سب سے بڑا فریضہ کتاب و سنت کے قوانین کا نفاذ ہے۔ یہی وجہ ہے اہل حل و عقد اور امت اس کی اس شرط پر بیعت کرتی ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق حکومت کرے گا۔ حضرت الفاروقؓ کی شہادت کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے حضرت عثمانؓ بن عفان کو خلیفہ منتخب کیا تو ان کی بیعت کرتے ہوئے فرمایا:

”فقال ابایعک علی سنة اللہ ورسولہ والخلیفتین من بعده۔“ (۱۸)

”فرمایا کہ میں آپ کی اللہ، اس کے رسول ﷺ اور ان کے بعد دونوں خلفاء کے طریق (کی اتباع کرنے) پر بیعت کرتا ہوں۔“

اسی طرح جب خلیفہ عبدالملک بن مروان کی بیعت کی گئی تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے انہیں خط میں تحریر فرمایا:

”انی اقر بالسمع والطاعة لعبد اللہ عبد الملک امیر المؤمنین علیٰ

سنة اللہ وسنة رسولہ فیما استطعت وان بنی قد اقروا بذلك۔“ (۱۹)

”میں اللہ کے بندے امیر المؤمنین عبدالملک کی اللہ اور اس کے رسول کے طریق (کی پیروی کرنے) پر سمع و طاعت کی بیعت کرتا ہوں جتنی مجھے استطاعت ہے، میرے بیٹے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔“

مندرجہ بالا روایت سے یہ بات واضح ہوگئی کہ خلیفہ کی اطاعت صرف معروف میں لازم ہے اور

معروف سے مراد کتاب و سنت ہے یعنی خلیفہ کی اطاعت اس وقت تک جائز ہے جب تک وہ کتاب و سنت کے مطابق احکام دے جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ مباحات کے ذیل میں آتے ہوں، ملک میں اسلامی نظامِ خلافت کے اصول و قوانین کا نفاذ کرے اور عدالتی نظام کو قوانین شریعت کے مطابق چلائے۔ اگر کوئی حکمران نظامِ خلافت کے اصولوں کے مطابق ملکی نظام اور ریاستی امور کو سرانجام نہیں دیتا تو اسے حکمرانی کا کوئی حق حاصل نہیں اور نہ مسلمانوں پر اس کی اطاعت لازم ہے، بلکہ اس کی اطاعت ناجائز ہے۔

معصیت میں اطاعت جائز نہیں

اگر خلیفہ ایسا حکم دیتا ہے جو کتاب و سنت کے موافق نہیں تو اس کی اطاعت ہرگز جائز نہیں ہے۔ یعنی جن امور کا از روئے شریعت معصیت اور ناجائز ہونا واضح اور تسلیم شدہ ہے، خلیفہ کے لیے ان کا حکم دینا ناجائز ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی ”آیت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”وهذا الحكم يعنى وجوب اطاعة الامير مختص بما لم يخالف

امره الشرع.“ (۲۰)

”اور یہ حکم یعنی امیر کی اطاعت کا وجوب اس امر کے ساتھ مختص ہے کہ اس کا حکم

شریعت کے خلاف نہ ہو۔“

امام بدر الدین العینیؒ فرماتے ہیں:

”والاخبار الواردة بالسمع والطاعة للأئمة مالم يكن خلافا لامر

الله تعالى ورسوله فإذا كان خلاف ذلك فغير جائز لاحد ان يطيع

احداً في معصية الله و معصية رسوله.“ (۲۱)

”آئمہ کی سمع و طاعت سے متعلق آنے والی روایات کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ان

کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کے خلاف نہ ہو، اگر خلاف ہو تو کسی کے لیے

یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی معصیت میں کسی کی طاعت کرے۔“

امام نوویؒ لکھتے ہیں:

”اجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى تحريمها في

المعصية.“ (۲۲)

”علماء نے معصیت کے علاوہ (احکام) میں طاعت کے وجوب پر اور معصیت میں

طاعت کے حرام ہونے پر اجماع کیا ہے۔“

یعنی علماء اور فقہاء کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ اگر خلیفہ کے احکامات کی تعمیل میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی اور شریعت کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو تو اس کے احکامات کی تعمیل واجب ہے۔ اس کے برعکس اس کے احکامات کی تعمیل حرام ہے۔

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معصیت میں اطاعت سے منع فرمایا ہے:

”السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يو

مر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.“ (۲۳)

حافظ ابن حجر عسقلانی اس کی شرح لکھتے ہیں:

”اي لا يجب ذلك بل يحرم على من كان قادراً على الامتناع.“ (۲۴)

”یعنی یہ (اطاعت) واجب نہیں بلکہ جو اس کے نہ کرنے پر قادر ہو، اس پر حرام ہے۔“

ب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر کو بھیجا۔ سپہ سالار نے آگ جلوا کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس میں کود جائیں۔ کچھ لوگوں نے داخل ہونے کا ارادہ کیا اور کچھ نے یہ کہہ کر داخل ہونے سے انکار کر دیا کہ اسلام لا کر اسی سے تو ہم بچے ہیں کیا پھر اسی میں داخل ہوں؟ آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

”لا طاعة في معصية الله انما الطاعة في المعروف.“ (۲۵)

”اللہ تعالیٰ کی معصیت (والے احکام) میں طاعت لازم نہیں، طاعت صرف معروف

میں ہے۔“

علامہ تفتازانی لکھتے ہیں:

”ان وجوب طاعته انما هو فيما لا يخالف الشرع.“ (۲۶)

”(امیر کی) طاعت صرف ان امور میں واجب ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہوں۔“

اطاعت حسب استطاعت

جب خلیفہ کوئی حکم دے تو رعایا پر اس کی تعمیل لازم ہے، لیکن بعض اوقات اس حکم پر عمل کرنے میں موانع پیش آ جاتے ہیں اور انسان عمل کرنے سے معذور ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے خلیفہ کی اطاعت حسب استطاعت لازم قرار دی ہے۔ یعنی جتنی طاقت و قدرت ہو اس کے مطابق اطاعت

ضروری ہے۔ مافوق الطاقۃ اطاعت واجب نہیں ہے۔ ارشادِ بانی ہے:

۱۔ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

(البقرة: ۲۸۶)

ترجمہ: اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے۔

۲۔ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا سَتَطْعُمُ وَاَسْمَعُوا وَاَطِيعُوا﴾

(التغابن: ۱۶)

ترجمہ: ڈرو اللہ سے جہاں تک ہو سکے اور سنو اور مانو۔

۳۔ ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

(الحج: ۷۸)

ترجمہ: نہیں رکھی تم پر دین میں کچھ مشکل۔

احادیث

(۱) امام بخاریؒ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں:

”قال كنا اذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع

والطاعة يقول لنا فيما استطعت.“ (۲۷)

”فرمایا کہ جب ہم رسول اللہ ﷺ کی سمع و طاعت کی بیعت کرتے تو آپ ﷺ

فرماتے کہ (کہو کہ) جتنی مجھ میں استطاعت ہوگی۔“

(۲) امام بخاریؒ حضرت جریر بن عبداللہؓ سے روایت کرتے ہیں:

”قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقيت فيما استطعت.“ (۲۸)

”میں نے رسول اللہ ﷺ کی سمع و طاعت پر بیعت کی تو آپ نے مجھے فرمایا کہ (کہو

کہ) جتنی مجھے استطاعت ہوگی۔“

(۳) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں یہ الفاظ

آئے ہیں:

”ومن بايع اما ما عطا ه صفقة يده وثمره قلبه فليطعه ان

استطاع.“ (۲۹)

”جس نے امام کی بیعت کی اور خلوص دل سے اسے قبول کیا تو اسے چاہیے کہ وہ حسب

استطاعت اس کی اطاعت کرے۔“

امام نوویؒ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

”هذا من کمال شفقتہ صلی اللہ علیہ وسلم ورافتہ بامتہ یلقنہم ان

یقول احدہم فیما استطعت لتلایدخل فی عموم بیعة مالا یطیق.“ (۳۰)

”یہ رسول اللہ ﷺ کی اپنی امت پر شفقت اور مہربانی ہے کہ آپ انہیں (صحابہ کرامؓ

کو) یہ کہنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ جتنی مجھے استطاعت ہوگی۔ یہ اس لیے تاکہ بیعت کے

عموم میں وہ امور شامل نہ ہوں جن کی انہیں طاقت نہیں۔“

اسلام نے امیر کی سمع و طاعت کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ اطاعت امیر کو تمام رعیت (مسلمان

و ذمی) پر واجب قرار دیا ہے اور اطاعت امیر کو اطاعت اللہ و الرسول ﷺ قرار دیا ہے۔ ارشاد باری

تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (النساء : ۵۹)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو اور رسول ﷺ کی اور اپنے

فرمانرواؤں کے حکم پر چلو۔“

اولی الامر سے مراد

اولی الامر سے کیا مراد ہے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ سب سے رائج قول یہ ہے کہ اس سے مراد

امراء ہیں جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ صحیح بخاری کی شرح میں باب قولہ تعالیٰ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ کے ذیل میں لکھتے ہیں:

”فی هذا اشارة من المصنف الى ترجیح القول الصائر الى ان

الآية نزلت فی طاعة الامراء.“ (۳۱)

”(مذکورہ آیت کے ذیل میں اطاعت امیر سے متعلق احادیث ذکر کرنے سے)

مصنف کی طرف سے اس قول کو ترجیح دینے کا اشارہ ہے کہ آیت امراء کی اطاعت کے

بارے میں نازل ہوئی۔“

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى

الرَّسُولِ وَالْإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ،

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ الْأَقِيلًا ﴿٤٣﴾

(النساء: ٤٣)

ترجمہ: ”اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن کی یا ڈر کی پھیلاتے ہیں اس کو اور اگر پھیرتے اس کو رسولؐ کی طرف اور اپنے میں سے اولو الامر کی طرف البتہ جان لیتے اس کو وہ لوگ جو تحقیق کرتے ہیں اس کی ان میں سے اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر اور اس کی مہربانی البتہ تم شیطان کی پیروی کرتے مگر تھوڑے سے۔“

احادیث

۱۔ ”عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في المنشط والمكروه وان لا ننازع الامراءهله وان نقوم او نقول بالحق حيث ما كننا لانحاف في الله لومة لائم.“ (۳۲)

”عبادۃ بن الصامت سے روایت ہے کہ ہم نے رسول ﷺ سے آپ کا حکم سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کی، خوشی میں اور ناگواری میں اور یہ کہ ہم ذمہ داروں سے ان کے معاملات میں جھگڑانہ کریں اور یہ کہ ہم حق کو لے کر کھڑے ہوں یا حق بات کہیں جہاں بھی ہوں اور اللہ کے راستے میں ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہ کریں۔“

۲۔ ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول ﷺ من اطاعنی فقد اطاع الله ومن عصانی فقد عصی الله ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصی امیری فقد عصانی.“ (۳۳)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول ﷺ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔“

قرآن و سنت اور فقہاء کے اقوال میں جہاں لفظ اولی الامر رئیس حکومت امام یا خلیفہ کے لیے آتا ہے، اس سے شرعی امیر یا شرعی امام مراد ہے جو کامل طریقہ پر امام و خلیفہ ہو اس سے کافر حکمران، فاسق و فاجر اور قابض بادشاہ مراد نہیں ہیں۔ جن وجوہات سے حاکم، امام یا شرعی امیر بنتا ہے وہ بہت مفصل ہیں۔ یہاں صرف خلاصہ پیش کیا جاتا ہے:

۱۔ شرعی نظام ب۔ شرعی مملکت ج۔ شرعی حاکم

۱۔ شرعی نظام

مملکت میں نظامِ خلافت قائم ہو، یعنی شریعت کی حاکمیت و قیادت مسلم ہو، تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں اور اسلامی عدالتی نظام باقاعدہ کام کر رہا ہو تو تب حاکم کی اطاعت لازم ہوگی۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں:

”حق علی الامام ان يحكم بما انزل الله وان يؤدى الامانة فاذا

فعل ذاك كان حقا على المسلمين ان يسمعوا ويطيعوا ويجيبوا اذا دعوا.“ (۳۳)

”امام پر یہ لازم ہے کہ وہ ما انزل اللہ (قرآن و سنت) کے مطابق حکم کرے اور (حاکمیت کی) امامت (کی ذمہ داری) کو کرے۔ جب اس نے ایسا کیا تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس کے حکم کو سنیں، اس کی اطاعت کریں اور جب انہیں بلایا جائے تو اسے قبول کریں۔“

داخلی طور پر حکومت و سلطنت (قوت و طاقت) مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو۔ اسلام و مسلمان باعزت ہوں بایں طور کہ اسلامی مملکت مستقل و خود مختار ہو۔ استعمار یا کفار کا قبضہ یا کنٹرول نہ ہو یعنی سامراج و کفار کی بالواسطہ حکومت نہ ہو جس سے خود مختاری و استقلال میں کمی یا نقص واقع ہو یعنی دارالسلام ہو اور دارالکفر کے کوئی آثار نہ ہوں۔

ب۔ شرعی مملکت

مملکت کی شخصیت اور اس کا وجود شرعی ہو۔ یعنی پوری دنیا میں ایک اسلامی حکومت ہو۔ متعدد ممالک کا نظام ایک ہو۔ ان کا حاکم یعنی خلیفہ ایک ہو۔ کوئی اسلامی ملک چھوٹا ہو یا بڑا اس کی حیثیت، نظام اور حکمران خلافت سے علیحدہ نہ ہو بلکہ تمام اسلامی ممالک کا مرکز ایک ہو کیونکہ اسلام میں ایک مملکت، ایک نظام اور ایک خلیفہ ہے۔

ج۔ شرعی حاکم

حاکم کا انعقاد خلافت کی شروط کا جامع ہونا یعنی مسلمان، مرد، عاقل، بالغ، عادل (کبار سے بچتا اور صغائر پر اصرار نہ کرتا) ہو۔ شرائطِ فضیلت کا پایا جانا شرط نہیں ہے۔ حاکم کی بیعت اہل حل و عقد کے اختیار و رضامندی سے ہو۔ اگر شرائطِ انعقاد نہ پائی جائیں یا کوئی شخص کافرانہ نظام کی بنیاد پر حاکم بن

جائے جیسے موروثی بادشاہت یا جمہوری الیکشن۔ یا نظام اسلامی اور شرعی ہو مگر زبردستی حکومت پر قابض ہو جائے تو ایسا حاکم غیر شرعی حکمران ہے اور شرعاً اس کی حکمرانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو حاکم اعلیٰ (خلیفہ و امام) کا حکم تھا۔ نائب و قائم مقام کا وہی حکم ہے جو خود حاکم اعلیٰ (خلیفہ و امام) کا ہے۔ یعنی اگر حاکم اعلیٰ شرعی ہے تو اس کا نائب بھی شرعی حاکم ہوگا اور اس کی اطاعت لازم ہوگی۔ اگر حاکم اعلیٰ غیر شرعی ہے تو نائب و قائم مقام بھی غیر شرعی ہوگا اور حاکم اعلیٰ کی طرح اس کی اطاعت بھی ساقط ہوگی۔ فاسق کی حکمرانی شرعاً ساقط ہے اور ابتداً اس کو حاکم بنانا جائز نہیں۔ موجودہ دور میں جمیع اسلامی ممالک کے حکمران فاسق و مجرم ہیں، اللہ و رسول کے نافرمان ہیں، کیونکہ وہ نظامہائے باطلہ کے ذریعہ امور مملکت چلاتے ہیں اور اسلامی احکام کو نظر انداز کرتے ہیں بلکہ جدید دور میں اسلام کو ناقابل عمل سمجھتے ہیں اور بعض تو ان میں سے کافر و مرتد ہیں۔ ان فاسق و فاجر نام نہاد مسلم حکمرانوں کی اطاعت ہرگز جائز نہیں ہے۔

حوالہ جات: باب طاعتِ خلافت

نمبر شمار	کتاب	صفحہ
۱۔	المعجم الوسيط	
۲۔	احکام القرآن	۵۷۳/۱
۳۔	أيضاً	
۴۔	فتح الباری	۴/۱۵
۵۔	المفردات لغريب القرآن	
۶۔	صحيح المسلم كتاب الامارة باب وجوب طاعة الامراء	
۷۔	شرح النووي لصحيح المسلم كتاب الامارة باب وجوب طاعة الامراء	
۸۔	صحيح البخارى كتاب الأحكام باب قول الله أطيعوا الله الخ	
۹۔	فتح الباری	۴/۱۵
۱۰۔	صحيح البخارى كتاب الأحكام باب قول الله أطيعوا الله الخ	
۱۱۔	صحيح المسلم كتاب الامارة باب وجوب طاعة الامراء	
۱۲۔	مآثر الانافة	۶۲/۱
۱۳۔	صحيح المسلم كتاب الامارة باب وجوب طاعة الامراء	
۱۴۔	صحيح البخارى كتاب الأحكام باب السمع والطاعة	
۱۵۔	عمدة القارى	۳۹۳/۱۶
۱۶۔	فتح الباری	۴/۱۵
۱۷۔	صحيح المسلم كتاب الامارة باب وجوب طاعة الامراء	
۱۸۔	صحيح البخارى كتاب الاحكام باب كيف يبایع الامام الناس	
۱۹۔	أيضاً	

- ٢٠- التفسير المظهرى ج ٢ حصه ٢ ١٥٢
- ٢١- عمدة القارى ٣٩٠/١٦
- ٢٢- شرح النووى لصحيح المسلم كتاب الامارة باب وجوب طاعة
الامراء
- ٢٣- صحيح البخارى كتاب الأحكام باب السمع والطاعة
- ٢٤- فتح البارى ١٨/١٥
- ٢٥- صحيح المسلم كتاب الامارة باب وجوب طاعة الامراء
- ٢٦- شرح المقاصد ٣٥٠/٥
- ٢٧- صحيح البخارى كتاب الاحكام باب كيف يبايع الامام الناس
- ٢٨- ايضاً
- ٢٩- صحيح المسلم كتاب الامارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة
الاول
- ٣٠- شرح النووى لصحيح المسلم كتاب الامارة باب وجوب الوفاء
- ٣١- فتح البارى ٤/١٥
- ٣٢- صحيح البخارى كتاب الاحكام باب كيف يبايع الامام الناس
- ٣٣- ايضاً باب السمع والطاعة
- ٣٤- مصنف ابن ابى شيبه كتاب السير باب ما جاء فى طاعة الامام

باب ناسع

فرائض خلافت

منصبِ خلافت ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ نظامِ خلافت میں جہاں خلیفہ کو حقوق اور اختیارات دیے گئے ہیں، وہاں خلافت کے مقاصد کے حصول کے لیے اس پر بڑی بڑی ذمہ داریاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ خلیفہ کے فرائض کے ضمن میں سب سے بہتر تقسیم امام الحرمینؒ نے کی ہے۔ ہم اسی ترتیب کے مطابق فرائض کو بیان کریں گے۔ خلیفہ کے فرائض میں سے کچھ کا تعلق دین اور کچھ کا دنیا سے ہے۔

دینی امور

ان امور کی دو قسمیں ہیں:

(۱) وہ جن کا تعلق اصل دین سے ہے۔

(۲) وہ جن کا تعلق فروع دین سے ہے۔

اصل دین

اس کی بھی دو قسمیں ہیں:

(۱) دین کی حفاظت اہل اسلام کے حوالہ سے

(ب) کفار کو اسلام کی دعوت

محکمہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا قیام

دین کی حفاظت:

اسلام کے سیاسی نظام میں محکمہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو حسیہ بھی کہتے ہیں۔ امام ماوردیؒ اس کی مندرجہ ذیل تعریف کرتے ہیں:

”الحسبة هي امر بالمعروف إذا اظهر تركه، ونهي عن المنكر

إذا اظهر فعله.“ (۱)

”یعنی حسیہ سے مراد یہ ہے کہ جب معروف کو ترک کیا جائے تو اس کا امر کیا جائے اور

جب منکرات ہونے لگیں تو اس سے نہی کی جائے۔“
 رسول اللہ ﷺ جس کامل واکمل دین کو لائے ہیں۔ اس کو اس کی اصلی شکل و صورت میں باقی رکھنا،
 لوگوں کے شکوک و شبہات کو ختم کرنا اور اگر کوئی شخص ارتداد اختیار کرے تو اسلامی اصولوں کے مطابق
 اس کے خلاف کاروائی کرنا۔ خلیفہ پر لازم ہے کہ ماہر علماء و فقہاء کے ذریعے مرتد کے اعتراضات اور
 شبہات کو ختم کرائے اگر اس کے باوجود وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو قتل کرادے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
 ارتداد سے متعلق فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ
 بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ
 يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾

(المائدة: ۵۴)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جاوے تو اللہ تعالیٰ
 بہت جلد ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت
 ہوگی وہ مسلمانوں پر مہربان ہوں گے، کافروں پر تیز ہوں گے۔“
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اعلیٰ کی طرف انتقال فرمانے سے کچھ عرصہ قبل مختلف قبائل میں
 ارتداد شروع ہوا اور آپ کے بعد تو یہ فتنہ بہت زور و شور سے پھیلنے لگا۔ حضرت صدیقؓ نے حکمت و
 بصیرت اور جامع حکمت عملی کے ساتھ اس کو ختم کیا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت شاہ ولی
 اللہ دہلویؒ لکھتے ہیں:

”وشرح تدبیرے کہ خدائے تعالیٰ رائے اس حادثہ مقرر فرمود آنت کہ داعیہ قتال در
 خاطر صدیق اکبر باہتمام فروریخت و آن سر قول آنحضرت ﷺ دریں فتنہ العصمة
 فیہا السیف۔“ (۲)

”اس (ارتداد) کے حادثہ میں جو تدبیر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی تھی، اس کی شرح یہ
 ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت صدیق اکبرؓ کے دل میں جہاد کا داعیہ بڑے اہتمام سے ڈال دیا۔
 رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کہ ”اس فتنے میں بچنے کی صورت تلوار اٹھانا ہے“ کا یہی
 مطلب ہے۔ (کہ مرتدین سے جہاد کیا جائے)“

امام ابن تیمیہؒ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو فرض کفایہ قرار دیتے ہیں:

”و كذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على

كل احد بعينه بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن.“^(۳)

”اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر ایک پر فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے

جیسا کہ قرآن اس پر دلالت کرتا ہے۔“

(ب) مکمل دین پر عمل کرائے اور بدعات کا سد باب کرے تاکہ دین کامل میں منکھڑت چیزوں

کا دخول نہ ہو۔ اگر اہل بدعت اس سے باز نہ آئیں تو قانون کے مطابق ان کے خلاف ضروری کارروائی کرے۔ تاکہ بدعات کا دروازہ مستقل بند ہو جائے اور انہیں دوبارہ سر اٹھانے کا موقع نہ ملے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ لکھتے ہیں:

”واجب است بر خلیفہ نگاہ دانش دین محمدی ﷺ..... کہ قتل کند مرتدین و زنادقہ را و زجر

نماید مبتدع را۔“^(۴)

”خلیفہ پر دین محمدی ﷺ کا تحفظ کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح آنحضرت ﷺ

کی سنت مستفیضہ سے ثابت ہو اور سلف صالحین کا اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہو۔ مخالف پر انکار کرنا (بھی خلیفہ پر واجب ہے) جس کی صورت یہ ہے کہ مرتدین اور زندیقین سے قتال

کیا جائے اور بدعتی لوگوں کو سزا دی جائے۔“

قاضی ابویعلیٰؒ لکھتے ہیں:

”احدها حفظ الدين على الاصول التي اجمع عليها سلف العامة

فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة و اوضح له الصواب.“^(۵)

”(خلیفہ کی ذمہ داریوں میں سے) ایک دین کی حفاظت کرنا ہے، یعنی اصولوں کے

مطابق جن پر عامۃ السلف کا اجماع ہو چکا ہے۔ اگر کوئی شبہ کرنے والا اس سے انحراف

کرے، اس کے سامنے حجت بیان کرے اور صحیح و درست بات واضح کرے۔“

نظام دعوت کا قیام

کفار کو دعوتِ اسلام:

کفار کو اسلام کی دعوت دو طریقوں سے دی جاتی ہے:

(۱) دلائل کے ذریعے

(ب) تلوار کے ذریعے

دعوتِ اسلام بذریعہ دلائل:

خليفة کو چاہیے کہ کفار تک دعوت پہنچانے اور حجت قائم کرنے کے لیے زمانے کے ماہر علماء و فقہاء کو بھیجے تاکہ وہ احسن طریقے سے دعوت دین پہنچا سکیں۔ امام الحرمینؒ لکھتے ہیں:

”فَإِنْ بَلَغَ الْإِمَامَ تَشَوُّفٌ طَوَائِفَ مِنَ الْكُفَّارِ إِلَى قَبُولِ الْحَقِّ لَوْ وَجَدُوا مُرْشِدًا أَشْخَصَ إِلَيْهِمْ مِنْ يَتَقَلَّبُ لِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ عِلْمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَخَيَّرَ لَذَلِكَ فُطْنًا لَبِيبًا بَارِعًا أَرِيبًا مُتَهَدِّيًا أَدِيبًا.“^(۶)

دعوت بذریعہ جہاد:

”اگر امام کو یہ بات پہنچے کہ کفار کے کچھ گروہ کو کوئی رہنمائی کرنے والا آدمی مل جائے تو وہ قبولِ حق (اسلام) کی طرف آجائیں گے تو اسے چاہیے کہ علماء مسلمین میں ایک باصلاحیت شخص کو اس طرف بھیجے اور بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے ذہین، ذی استعداد، صاحبِ تقویٰ و ہدایت اور ادیب کو منتخب کرے۔“

اگر بذریعہ دلائل و براہین کفار دین اسلام کو قبول نہیں کرتے اور انکار کرتے ہیں تو ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا تاکہ دین حق قبول کرنے میں جو رکاوٹ ہے یعنی امراء اور مقتدر طبقہ، اس کو ختم کر دیا جائے اور دعوتِ اسلام بالکل عام ہو جائے جو قبول کرنا چاہے۔ مشرف باسلام ہو جائے۔ جہاد کے ذریعہ کفار کو دعوتِ اسلام اسلامی سیاسی نظام کا (خلافت) کا اہم فریضہ ہے جس کے متعلق کتاب و سنت اور کتب فقہ میں احکامات موجود ہیں۔ جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔

نظامِ عبادات کا قیام

فروعِ دین

فروع سے وہ امور مراد ہیں جن کا تعلق عباداتِ بدنیہ جن کا بندوں کو مکلف بنایا گیا ہے جب انہیں ان کے ارکان شرائط اس میں خلیفہ کی نگرانی کا کوئی تعلق نہیں ہے اور مقررہ اوقات میں ادا کیا جا رہا ہو تو اسلام کے ظاہری شعار میں خلیفہ کی نگرانی کا تعلق ہے۔ یہ شعار دو قسم کے ہیں:

(۱) وہ جن میں عظیم اجتماع ہوتا ہے جیسے جمعہ، عیدین اور حج۔

(ب) وہ جن میں اجتماع نہیں ہوتا جیسے اذان اور نماز پنجگانہ (صلوات خمسہ) کی جماعت

پہلی قسم کے اجتماعات میں خلیفہ کی بذاتِ خود شرکت لازمی ہے۔ اگر خود حاضر نہ ہو سکے تو اپنا نائب مقرر

کرے جیسے رسول اللہ ﷺ نے حضرت الصديقؓ کو امیر الحج مقرر کرتے تھے حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ لکھتے ہیں:

”دیگر اقامتِ ارکانِ اسلام تو دن از جمع و جماعات و زکوٰۃ..... و امیر الحج معین نماید۔“ (۷)
 ”(خلیفہ کا واجب ہے) اسلام کے ارکان یعنی جمعہ، جماعت، زکوٰۃ، حج اور روزے کا اس طرح قائم کرنا کہ اپنے مقام (دار الخلافہ) میں بذاتِ خود انہیں قائم کرے اور دور کے علاقوں میں مسجدوں کے امام، صدقہ وصول کرنے والے مقرر کرے اور امیر الحج مقرر کرے۔“
 دوسری قسم کے ظاہری شعار کو لوگ اگر ترک کر دیں تو خلیفہ ان کو اس کے قائم کرنے کا حکم دے گا مثلاً اذان ترک کر دی جائے تو امام اہل علاقہ کو زبردستی بخیر کر سکتا ہے اگر ان سے قتال کی نوبت آجائے تو وہ بھی کر سکتا ہے جس کی کتبِ فقہ میں تفصیل موجود ہے۔ باقی وہ عبادات بدنیہ جو ظاہری شعار نہیں ہیں ان کا خلیفہ کے فرائض سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر فرض نماز ترک کر دیتا ہے اور اس کو قضا بھی نہیں کرتا ہے تو خلیفہ مروجِ فقہ کے مطابق اس کو سزا دے گا۔

نظامِ تعلیم کا قیام

احیاءِ علومِ الدین:

دینی علوم کی اشاعت اور ان کا احیاء بھی خلیفہ کا اہم فریضہ ہے۔ کیونکہ دین کا بقا و قیام دینی علوم کے بقا و قیام پر موقوف ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ لکھتے ہیں:

”واحياء علوم دین کفار نفس خود قدرے کہ تیسر شود..... و عبد من معقد را بہ بصرہ فرستاد۔“ (۸)

”(خلیفہ پر یہ فریضہ ہے کہ وہ) جس قدر ہو سکے بذاتِ خود علومِ دینیہ کو زندہ رکھے اور ہر شہر میں مدرسین مقرر کرے۔ جیسا کہ حضرت عمرؓ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو صحابہؓ کی ایک جماعت کے ساتھ علومِ دین کی تعلیم کے لیے کوفہ میں مقرر کیا۔ معقل بن یسارؓ اور عبداللہ بن معقلؓ کو بصرہ میں بھیجا۔“

دنیاوی امور:

خلیفہ سے متعلق دنیاوی امور کی دو قسمیں ہیں:

(۱) غیر حاصل کو حاصل کرنا

(۲) حاصل شدہ چیز کی حفاظت کرنا

نظامِ جہاد کا قیام

پہلی قسم (غیر حاصل کو حاصل کرنا) سے مراد ہے اسلامی ریاست کی توسیع اور پوری دنیا میں نظامِ خلافت کے قیام اور دعوتِ اسلام کے لیے کوشش کرنا اور یہ خلیفہ کے اہم فرائض میں سے ہے کہ اسلامی ریاست کے پھیلاؤ کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے اس کا طریقِ جہاد ہے۔ رسول اللہ ﷺ جس دینِ اسلام کو لے کر مبعوث ہوئے اس کو کفار تک پہنچانے کے دو طریقے ہیں:

(ا) دعوتِ لائل، مبراہین کے ساتھ: اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کفار کو دینِ اسلام سے متعلق جو شکوک و شبہات ہیں، ان کا ازالہ کیا جائے۔ دینِ اسلام کی سچائی اور حقانیت کے دلائل پیش کیے جائیں اور ہر ممکن طریقہ سے انہیں دینِ اسلام کی طرف راغب کیا جائے تاکہ وہ اسے قبول کر لیں، ورنہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔

(ب) دلائل و براہین کے ذریعے دینِ اسلام کو قبول نہیں کرتے اور اعراض و انکار کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ جہاد کے ذریعے یا تو جزیہ دینا قبول کریں گے اور اسلامی ریاست کے ماتحت آجائیں گے یا پھر جنگ کریں گے۔ علامہ قلعشندیؒ فرماتے ہیں

”جہاد الکفرة المعاندين الاسلام حتى يسلموا او يدخلوا في ذمة

المسلمين قياماً بحق الله تعالى في ظهور دينه على الدين كله.“ (۹)

”اسلام کے دشمن کفار سے جہاد کرنا یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لیں یا (جزیہ دے

کر) مسلمانوں کے ذمی بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے دینِ اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے حق کو قائم کرنا ہے۔“

لشکرِ اسلام کو فتح حاصل ہونے کی صورت میں ان پر اسلامی نظام کا نفاذ کیا جائے گا۔ تاکہ وہ اسلامی نظام کی برکات و کامیابی کو دیکھ کر اور مجاہدینِ اسلام کی سیرت و کردار سے متاثر ہو کر قبولیتِ اسلام کی طرف راغب ہوں۔

اسلامی ریاست کی توسیع اور کفار کو دعوتِ اسلام دینے کے لئے جہاد فرض کفایہ ہے۔ البتہ خلیفہ پر سال میں ایک دفعہ دار الحرب کے خلاف پیش قدمی (اقدامی جہاد) کرنا فرض ہے، لیکن امام الحرمین فرماتے ہیں:

”وَهَذَا عِنْدِي ذَهُولٌ عَنِ التَّحْصِيلِ فَيَجِبُ اِدَامَةُ الدَّعْوَةِ الْقَهْرِيَّةِ

فيهم على حسب الامكان ولا يتخصص ذلك بامد معلوم في الزمان
فان اتفق جهاد في جهة ثم صادف الامام من اهل تلك الناحية عزّة
والتمكن من فرضة وتيسر الهاض عسكر اليهم تعين على الامام أن
يفعل ذلك. “ (۱۰)

”یعنی میرے نزدیک یہ (مقصد کے) حاصل کرنے میں غفلت ہے۔ پس حسب
امکان ان (کفار) میں دعوت بالسيف کا ہمیشہ جاری رکھنا واجب ہے اور یہ کسی متعین زمانہ
(مثلاً ایک سال) کے ساتھ خاص نہیں ہے اگر کسی علاقہ میں جہاد کا اتفاق ہو جائے پھر امام
اس علاقہ والوں پر غارت کا ارادہ کرے، اس کو فرصت بھی ملے، لشکر کشی بھی میسر (آسان)
ہو تو امام پر جہاد کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ فروض کفایہ میں سے کچھ فرائض ایسے ہیں جن
کا قائم کرنا کا فریضہ نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کو فریضہ ہے کہ وہ اسے قائم کریں اور اس سے
غافل نہ ہوں جیسے نماز جنازہ، لیکن جہاد ایسا فرض کفایہ ہے جس کی ادائیگی خلیفہ کا فریضہ ہے
اور اس پر بمنزلہ فرض عین کے ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پوری امت نے بیعت کر کے
اپنے اجتماعی امور اس کے سپرد دیے ہیں اور اس نے ان ذمہ داریوں کو قبول کر لیا ہے، لہذا
خلیفہ پوری امت کی نیابت کر رہا ہے۔ جہاد تمام لوگوں پر تو فرض کفایہ ہے، لیکن چونکہ وہ اس
کی ذمہ داری خلیفہ کو تفویض کر چکے ہیں اس لیے خلیفہ پر بمنزلہ فرض عین کے ہو جاتا ہے۔“
صاحب فتاویٰ تاتارخانیہ لکھتے ہیں:

”يجاهد فن سبيل الله حق جهاد موقنا فيسعى في اعلاء كلمة الله
العليا متقنا، يتولى امر الجهاد والمجاهدين بنفسه ولا يرضى ان
يذلهم احد من خواصه لانهم خواص حضره الله العليا باعو النفس
والمال من الله بفردوسه الاعلى ففير خليفة الله لا يعرف قدرهم بان
يعفو ذنبهم ويقبل عذرهم. “ (۱۱)

”(خلیفہ) اللہ تعالیٰ کے راستے میں پورے یقین کے ساتھ کما حقہ جہاد کرے، اللہ
تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کوشش کرے۔ جہاد اور
مجاہدین کی بذاتِ خود ذمہ داری اٹھائے اور اس کے خواص میں سے کوئی ان (مجاہدین) کو
ذلیل نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے خواص ہیں، اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس کے

بدلے اپنی جانیں اور مال فروخت کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کے سوا کوئی دوسرا ان کی قدر نہیں پہنچان سکتا ہے۔“

جہاد مقاصد خلافت میں سے اہم مقصد ہے جیسا کہ ہم مقاصد خلافت میں مفصل ذکر کر چکے ہیں چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ لکھتے ہیں:

”وَأَمَّا مَطْلَبُ الْعِظَمِ اسْبَاطُ مَطْلَبِ خِلَافَتٍ“ (۱۲)

”یعنی مقاصد خلافت میں سے اعلیٰ ترین مقصد جہاد ہے۔“

آج امت مسلمہ جن مصائب و آلام میں مبتلا ہے، ہر جگہ مغلوب ہے، ہر خطہ میں ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی ہے، اور خود داخلی طور پر اختلاف و انتشار کا شکار ہے، اس کا اہم سبب یہ ہے کہ خلافت کے انہدام کے بعد نظام جہاد معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ حالانکہ کفار تک دعوت اسلام پہنچانے اور اسلامی ریاست کو وسعت دینے کا واحد ذریعہ یہی ہے۔ آج امت مسلمہ اس اہم فریضہ کو فراموش کر چکی ہے۔ جس کی وجہ سے وہ ذلت و مسکنت کی زندگی گزار رہی ہے۔ غیروں کی نظریاتی، سیاسی، عسکری اور اقتصادی غلامی کا طرق گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ عالم کفر نے اس کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کے پاؤں میں جود اور مایوسی کی بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں اور وہ بے حس و حرکت حیاتِ مستعار کی گھڑیاں گن گن کر گزار رہی ہے۔ کاش مقصد سے بے خبر، منزل سے نا آشنا اور قائدِ کاروان سے محروم امت مسلمہ کو کوئی راہنما ور بہرل جائے اور اس بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے چلے۔

حاصل شدہ کی حفاظت:

اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) کفار سے مرکز اسلام و اسلامی سرحدات کی حفاظت

(۲) داخلی استحکام و امن امان

وزارتِ جنگ کا قیام

مرکز اسلام کا تحفظ:

دارالاسلام کی حفاظت خلیفہ کے اہم فرائض میں سے ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ چھاؤنیاں بنائی جائیں۔ افواج کی تعداد بڑھائی جائے۔ جدید سے جدید اسلحہ تیار کیا جائے، اسلحہ تیار کر نیوالی فیکٹریاں بنائی جائیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے تحقیقی مراکز قائم کیے جائیں۔ سائنس کو ترقی دی جائے۔

سائنسدانوں کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کی ہر طرح سے معاونت کی جائے۔ مواصلات و جاسوسی کا جال پھیلا یا جائے تاکہ دشمن کی چالوں سے آگاہی رہے اور س کی ہر سازش کو ناکام بنایا جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ لکھتے ہیں:

”وَنَظَرُ دَارِ بِلَادِ اِسْلَامٍ رَا اِزْ شَرِّ کُفَّارٍ وَ قَطَاعِ طَرِيقٍ وَ اخِذِ جِزْيَه وَ خِرَاجٍ وَ قَسْمَتِ اَنْ نِيزَ بَرِغْزَاةٍ لِّعَمَلِ اَرْدٍ“ (۱۳)

”(خلیفہ پر واجب ہے کہ) بلادِ اسلامیہ کو کافروں، ڈاکوؤں اور غاصبوں سے محفوظ رکھے، فوجوں اور آلاتِ جنگ سے دارالاسلام کی سرحدوں کی معمور رکھے، دشمنانِ خدا سے اقدامی اور دفاعی جہاد کرے، لشکروں کو ترتیب دے، مجاہدین کے لیے تنخواہیں مقرر کرے، جزیہ اور خراج وصول کر کے غازیوں میں تقسیم کرے۔“

داخلی استحکام و امن و امان

اس کی دو قسمیں ہیں:

- ۱۔ وہ امور جو کلیات کا درجہ رکھتے ہیں
- ۲۔ وہ امور جو جزئیات کا درجہ رکھتے ہیں

وزارتِ داخلہ کا قیام

پہلی قسم یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے شہروں میں مکمل امن و امان قائم کیا جائے۔ چوری، ڈاکہ لوٹ مار، بد امنی، انتشار اور قتل و غارت کا خاتمہ کیا جائے۔ شہری نظم و ضبط کو مضبوط کیا جائے۔ مفسدین اور اہل شر پر قابو پایا جائے۔ اس کے لیے محکمہ پولیس کا قیام ضروری ہے۔ دوسری قسم یعنی جزئی امور، کی تین قسمیں ہیں جن میں سے دو کا ذکر کیا جائے گا۔

عدالتی نظام کا قیام:

پہلی قسم یہ ہے کہ تنازعات اور خصومات کے فیصلے کیے جائیں۔ جس کے لیے عدالتوں کا قیام ضروری ہے۔ جدید دور میں عدلیہ کو ریاست کا اہم ستون شمار کیا جاتا ہے۔ ملک میں امن و امان کے استحکام عوام کو عدل و انصاف کی فراہمی اور ریاستی امور کو بہتر طور پر انجام دینے کے لیے نظامِ عدالت کا قیام انتہائی ناگزیر ہے، کیونکہ ہم عدل و انصاف کی فراہمی نظامِ خلافت کے مقاصد میں سے اہم مقصد ہے جیسا کہ ہم ماقبل میں ”باب مقاصدِ خلافت“ میں ذکر کر چکے ہیں۔ امام ولی اللہ دہلویؒ خلیفہ کی ذمہ

داریوں سے متعلق لکھتے ہیں:

”وفیصل کند میاں اہل خصومت یعنی قضا کند در دعاوی ونصب قضاة نماید برائے اس۔“ (۱۴)

”(خلیفہ پر واجب ہے کہ) اہل خصومت کے درمیان تصفیہ کرے یعنی دعوؤں کا فیصلہ کرے اور اس کام کے لیے قاضیوں کو مقرر کرے۔“
قاضی ابویعلیٰ لکھتے ہیں:

”الثانی تنفیذ الاحکام بین المتشاجرین وقطع الخصوم بینہم حتی تظهر النصفۃ فلا يتعدی ظالم ولا یضف مظلوم۔“ (۱۵)

”(خلیفہ کی) دوسری (ذمہ داری) تنازع کرنے والوں میں احکامات کا نفاذ اور ان کے تنازعات کا فیصلہ کرنا ہے تاکہ انصاف کا اظہار ہو نہ ظالم حد سے تجاوز کرے اور نہ مظلوم کمزور ہو۔“

بیت المال کا قیام:

دوسری قسم عوام کی فلاح و بہبود سے متعلق ہے جس کے لیے بیت المال کا قیام ضروری ہے۔ یہ تفصیل طلب موضوع ہے۔ کتب فقہ میں اس کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ اس میں دو طرح کے لوگ شامل ہیں، ایک یہ کہ جولا وارث، یتیم یا پاگل و مجنون ہیں جن کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے تو حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کے قیام و طعام کا معقول بندوبست کرے اور ان سے متعلقہ اداروں کا قیام عمل میں لائے۔ اسی طرح دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو محتاج ہیں اور معاشی وسائل سے محروم ہیں۔ ان کو بیت المال سے وظائف دینا یا روزگار فراہم کرنا یا قرض دینا حکومت کا فریضہ ہے۔
قاضی ابویعلیٰ لکھتے ہیں:

”الثامن تقدیر العطا وما یسحق فی بیت المال من غیر سرف ولا تقصیر فیہ ودفعہ فی وقت لا تقدیم فیہ ولا تاخیر۔“ (۱۶)

”(خلیفہ کی) آٹھویں ذمہ داری لوگوں کو وظائف دینا اور بیت المال سے جو ان کا حق بنتا ہے، بغیر کسی اسراف اور کمی کے اور یہ بغیر کسی تقدیم و تاخیر کے وقت پر ادا کر دینا۔“
بیت المال کے مصارف کے احکام کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے۔ مراجعت کر کے دیکھی جا سکتی ہے۔

کفالت عامہ:

کفالت عامہ سے مراد یہ ہے کہ دارالاسلام اور اسلامی ریاست کے حدود کے اندر بسنے والے ہر انسان کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کا اہتمام ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہ اہتمام اس درجہ تک ہونا چاہئے کہ کوئی فرد ان ضروریات سے محروم نہ رہے۔ ان بنیادی ضروریات میں غذا، لباس، مکان اور علاج شامل ہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بعض امور کا نگران بنایا ہے اور وہ ان کی ضروریات اور فقر سے بے پروا ہو کر بیٹھ رہا، اللہ تعالیٰ بھی اس (نگران) کی ضروریات اور فقر سے بے نیاز ہو جائے گا۔“

(ابو داؤد، باب ما یلزم الامام من امر الرعیۃ)

ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا:

”جو امام (سربراہ مملکت) ضرورت مندوں، فقراء اور مساکین پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات، فقر اور مسکینی پر آسمان کے دروازے بند کر لیتا ہے۔“

(جامع ترمذی، باب ما جاء فی امام الرعیۃ)

ایک اور حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جس بندہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی رعایا کا راعی (حکمران) بنایا اور اس نے اس کے ساتھ پوری خیر خواہی نہ کی وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پاسکے گا۔“ (صحیح بخاری، باب من استرعى رعیۃ فلم یصح)

رعایا کی خیر خواہی سے مراد اس کی ضروریات زندگی کی تکمیل کا انتظام و اہتمام ہے جو ایک اسلامی ریاست کے سربراہ پر شریعت نے لازمی قرار دیا ہے۔ چنانچہ اسی خیر خواہی کی بابت ایک اور روایت میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو امیر مسلمانوں کے امور کا نگران ہو اور پھر ان کی بھلائی اور بہتری کے لئے سعی و کوشش نہ کرے اور ان کی خیر خواہی نہ کرے وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“ (مسند ابی عوانہ: ۱/۳۲)

ایک سربراہ ریاست کیلئے ضروری بنیادی ضروریات کی تکمیل کرنا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ افراد مملکت کی دوسری ضروریات کی تکمیل بھی ضروری ہے۔ چنانچہ جو فتوحات کے بعد کافی مال بیت المال میں جمع ہونے لگا تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمادیا کہ جو لوگ مقروض ہوں اور وہ وفات پا جائیں، ان کے قرضے اسلامی ریاست کے خزانے سے ادا کئے جائیں۔

(صحیح بخاری، باب من ترک کلاً اوضیاعاً فالی)

ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت واضح طور پر فرمایا:

”متوفی جو مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے اور جو ذمہ داریاں (یعنی قرض وغیرہ) چھوڑ کر مرے وہ اللہ کے ذمہ، اور کبھی یہ فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہیں۔ امام ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ ”اس سے مراد ہمارے نزدیک وہ تمام افراد ہیں جن کی کفالت متوفی کے ذمہ ہو

اور بچے بھی اس میں شامل ہیں۔“ (کتاب الاموال: ۲۳۷)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں ہدایات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے سربراہانِ مملکت کو اس بارہ میں ہوشیار اور خبردار کر دیا اور وہ اس بات کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ ان کی سلطنت کے حدود و ثغور میں نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کو بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے بلکہ ان کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کا اہتمام ہوتا رہے چنانچہ سیدنا عمرؓ کا مشہور جملہ ہے کہ

”اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی بکری بھی (ایک روایت میں اونٹ کا لفظ ہے) بے سہارا ہونے کی وجہ سے مر جائے تو مجھے گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس بارہ میں مجھ سے ضرور باز پرس کرے گا۔“ (سیرت عمر بن خطاب لابن جوزی: ۱۶۱)

عامِ رمادہ میں سیدنا عمرؓ کی حالت دیدنی تھی۔ آپ نے خط زدہ لوگوں کی امداد کیلئے اس زمانہ میں وہ کچھ کیا جو کسی اور بادشاہ سے ممکن نہ تھا، آپ نے مصر، شام اور دوسرے علاقوں سے غلہ، آٹا، چربی اور تیل وغیرہ اشیائے ضرورت منگوائیں اور ہزاروں کی تعداد میں مولیشی اور اونٹ باہر سے منگوا کر ذبح کیے۔ آپ نے دن رات انتظامات کی نگرانی کی اور کام کرتے کرتے آپ کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ بعد میں لوگ یہ کہہ اٹھے:

”اگر اللہ تعالیٰ عامِ الرمادہ میں قحط دور نہ کر دیتا تو ہمیں خطرہ تھا کہ عمرؓ مسلمانوں کے اس مسئلہ کی فکر کرتے کرتے اس دنیا سے انتقال ہی نہ کر جائیں۔“

یہ تو سیدنا عمر بن خطابؓ کی کفالت عامہ کے بارہ میں اپنی ذمہ داری کا احساس تھا لیکن تاریخ کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ کفالت عامہ کی اس ذمہ داری کو ہر نیک دل سربراہِ ریاست نے محسوس کیا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیزؒ تو کفالت عامہ کی اس گراں بار ذمہ داری کا خیال کر کے اکثر و بیشتر روتے رہتے تھے کہ کہیں قیامت کے روز عدالتِ خداوندی کٹہرے میں نہ کھڑے ہونا پڑے۔ چنانچہ آپ کی اہلیہ محترمہ فاطمہؓ کہتی ہیں کہ میں ایک دن آپ کے کمرہ میں گئی۔ آپ جائے نماز پر تھے اور آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک تر تھی۔ میں نے پوچھا: کیا کوئی نئی بات ہو گئی ہے؟ فرمایا:

”میں نے پوری امتِ محمدیہ کی ذمہ داری لے لی ہے، لہذا میں بھوکے فقیروں، بے سہارا مریضوں، مجاہدین، مظلوم اور ستم رسیدہ افراد، غریب الدیار قیدیوں، بہت بوڑھے افراد اور ان لوگوں کے بارہ میں غور و فکر کر رہا تھا جو بکثرت اہل و عیال والے ہیں مگر مال دار نہیں ہیں اور مختلف علاقوں میں اسی قسم کے لوگوں کے بارہ میں متفکر تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ عنقریب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھ سے ان کے بارہ میں پوچھے گا اور اللہ کے حضور میرے مقابلہ میں ان لوگوں کے وکیل سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ جرح میں میری بات پایہ ثبوت کو نہ پہنچ سکے گی تو میں اپنی جان پر ترس کھا کر رونے لگا۔“ (کامل ابن اثیر: ۵/۲۴، کتاب الخراج: ۱۰، سیرت عمر بن عبدالعزیز لابن محمد عبداللہ بن عبدالحکم: ۱۷۸)

معاشی ترقی

کفالت عامہ کی طرح ملک کی معاشی تعمیر و ترقی بھی اسلامی ریاست کی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ کسی ملک کی معاشی ترقی اس ملک کی فوجی طاقت اور دفاعی قوت کی بنیاد بھی ہے اور اس کے سیاسی استحکام کی لازمی شرط بھی۔ اسی وجہ سے قرآن و حدیث میں اسلامی ریاست کی فوجی طاقت اور دفاعی قوت کے استحکام پر بہت زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا:

﴿واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل﴾ (انفال: ۶۵)

”اور اپنے دشمنوں کیلئے جتنی طاقت تم میں سے ممکن ہو سکے تیار رکھو اور پلے ہوئے گھوڑوں سے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ میں فوجی تیاریوں، گھوڑ سواری، اسلحہ کی فراہمی اور گھوڑوں کی فراہمی پر صحابہ کرام کو برابر ترغیب دیتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے عہد خلافت میں کفالت عامہ کے ساتھ ساتھ ملک کی معاشی تعمیر و ترقی اور ملک کے لئے فوجی طاقت اور دفاعی قوت کے استحکام کے لئے وہی کچھ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں کیا کرتے تھے۔ آج کی فوجی تیاریاں اور دفاعی قوت کے ذرائع اس زمانہ سے بہت مختلف ہیں۔ آج اسی حکم اور ارشاد خداوندی کا منشاء یہ ہے کہ موجودہ زمانہ کے معیار کے مطابق فوجی تیاریاں کی جائیں اور دفاعی قوت پیدا کی جائے۔

ایک اسلامی ریاست کیلئے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ ملک کی تعمیر و ترقی کا پورا پورا اہتمام کرے۔ چنانچہ قرآنی آیت ”هو الذي انشاء کم من الارض واستعمر کم فیها“ (ہود: ۶۱) کی تفسیر میں امام بھصاص نے لکھا ہے کہ

”تم کو حسب ضرورت اس کے آباد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ زمین کو زراعت، باغبانی اور تعمیر مکانات کیلئے درست کرنا واجب ہے۔“ (احکام القرآن: ۱۶۵/۳)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث قدسی منقول ہے کہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں:

﴿عمرُوا بلادی فعاش فیها عبادی﴾ (المسبوط، نسخی: ۱۵/۲۳)

”(انہوں نے) میرے ملکوں کو آباد کیا تو ان میں میرے بندوں نے زندگی بسر کی۔“

اس حدیث قدسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست کی خوش حالی اور معاشی تعمیر و ترقی مطلوب خداوندی ہے۔

امام ماوردی نے ایک اسلامی ریاست کے سربراہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ نقل کیا ہے:

﴿عمارة البلدان باعتماد مصالحها وتهذيب سبلها ومسالكها﴾

”اپنے زیر حکومت) ممالک اور شہروں کے جملہ مصالح کے تحفظ اور اس کی شاہراہوں اور دوسرے ذرائع نقل و حمل کو بہتر بنا کر ان کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی و آبادی کو قائم رکھے۔“

(ادب الدین والدین: ۸۲)

شہروں میں تعمیری اور ترقیاتی کاموں کے فروغ کیلئے آپ نے موجودہ زمانہ کے پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ (P.W.D.) کی طرح ایک محکمہ بنایا۔ اس محکمہ کو آج کل کی عرب دنیا میں ”نظارت نافعہ“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس محکمہ کے زیر اہتمام تمام اسلامی مملکت میں مختلف سرکاری عمارتیں بنوائیں، سڑکیں بھی تعمیر کرائیں اور مختلف شہروں میں نہریں بھی کھدوائیں۔ زراعت کی ترقی کی طرف بھی آپ نے خاص دھیان دیا۔ چنانچہ ملک میں جو نہریں کھدوائیں، ان میں چند ایک حسب ذیل ہیں:

(۱) نہر ابی موسیٰ (۲) نہر سعد (۳) نہر معقل (۴) نہر امیر المؤمنین

نہر امیر المؤمنین تمام نہروں سے بڑی تھی۔ اس نہر کے ذریعہ دریائے نیل کو بہر قلزم سے ملا دیا گیا تھا۔ یہ نہر قریباً ۶۹ میل لمبی تھی اور نہایت گہری تھی جس سے جہازوں کی آمد و رفت آسانی سے ہو جاتی۔ اتنی لمبی نہر صرف چھ ماہ میں کھودی گئی اور پہلے ہی سال بیس (۲۰) بڑے بڑے جہاز جن میں ساٹھ ہزار سوار و غلہ بھرا ہوا تھا، اس نہر کے ذریعہ جدہ کی بندرگاہ پر آئے اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ لائے گئے۔

ایک اسلامی ریاست کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے افراد کی پیداوار و جدوجہد کی ہمت افزائی کرے تاکہ وہ بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ یہ نہیں کہ صرف زبانی وعدوں پر لوگوں کو ٹالا جائے۔ سربراہ مملکت کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر ملک کی معاشی ترقی کے لئے مفید اقدام کرے اور سرکاری خزانہ کو رعایا کیلئے فائدہ مند بنائے۔

اپنی رعایا کے لئے وسائل زندگی میں فراوانی چاہنا بھی ایک سربراہ ریاست کے لئے لازمی اور ضروری ہے۔ چنانچہ سیدنا عمرؓ فرماتے تھے کہ ”میں حکومت کے عہدے ان لوگوں کے سپرد نہیں کروں گا جو اس کے اہل نہ ہوں بلکہ ان لوگوں کے سپرد کروں گا جو مسلمانوں کے لئے فراوانی بہم پہنچانا چاہتے

ہوں۔“ (موطا امام مالک: ۳۲۶)

(۱۷)

حوالہ جات: باب فرائض خلافت

نمبر شمار	کتاب	صفحہ
۱۔	الاحکام السلطانیہ للمواردی	۲۴۵
۲۔	ازالة الخفاء	۱۳۸/۱
۳۔	مجموعہ فتاویٰ لابن تیمیہ	۱۲۶/۲۸
۴۔	ازالة الخفاء	۲۹/۱
۵۔	الاحکام السلطانیہ لابی یعلیٰ	
۶۔	غیاثی	
۷۔	ازالة الخفاء	۲۹/۱
۸۔	أیضاً	
۹۔	مآثر الانافة	/۱
۱۰۔	غیاثی	
۱۱۔	الفتاویٰ التاتارخانیة	۲۵۵/۵
۱۲۔	إزالة الخفاء	۳۰-۲۹/۱
۱۳۔	أیضاً	
۱۴۔	أیضاً	
۱۵۔	الاحکام السلطانیہ لابی یعلیٰ	۲۷
۱۶۔	أیضاً	۲۸
۱۷۔	ماخوذ از: معیشت و اقتصاد کا اسلامی تصور، حکیم محمود احمد ظفر	

باب عاشر

احتسابِ خلافت

اسلامی ریاست میں خلیفہ کے تقرر کا مقصد یہ ہے کہ وہ امت کے دینی و دنیاوی امور کا اہتمام و انصرام اور نگرانی کرے اور نظامِ خلافت کے مقاصد کے حصول کے لیے اور اس حوالے سے اپنے اوپر عائد ہونے والے فرائض سے عہدہ برآ ہونے کے لیے انتہائی کوشش کرے۔ اگر خلیفہ اپنے فرائض ادا نہیں کرتا یا سستی کرتا ہے تو امت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ خلیفہ اور اس کے نائبین کا احتساب کرے۔ امت کے لیے احتساب کا حق قرآن و سنت سے ثابت ہے۔

بعض امور میں آمر و مامور (حاکم و رعیت) کے درمیان اختلاف و نزاع ہو سکتا ہے جس کے لیے قرآن و سنت کی طرف مراجعت لازم ہے۔ حاکم اگر قرآن و سنت کے خلاف کوئی حکم جاری کرتا ہے تو امت قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا احتساب کر سکتی ہے۔ منکر پر نکیر کرنا ہر مسلمان پر حسب استطاعت فرض ہے۔ چاہے منکر کا تعلق افراد سے ہو یا جماعت، تنظیمات، معاشرے یا ریاست یعنی حاکم سے ہو۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مَنْ رَأَى مِنْكَ رَأْيًا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم

يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان.“ (۱)

”تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے تبدیل (ختم) کر دے۔ اگر اس کی

استطاعت نہ ہو تو زبان سے، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے اور یہ ایمان کا انتہائی

کمزور درجہ ہے۔“

حدیث میں مذکور تغیر منکر میں ریاست (حاکم) کا منکر بھی شامل ہے۔ کیونکہ حاکم کا منکر اس قاعدہ کے عموم میں داخل ہے۔ بلکہ حاکم کا منکر، منکرِ اعظم ہے، جس کو ختم کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کا جاری کردہ منکر پورے معاشرے میں جاری ہو جاتا ہے اور پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر ایک عظیم کام اور آخری امت کی صفات میں سے ہے۔ جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

(آل عمران : ۱۱)

ترجمہ: ”تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، معروف کا حکم کرتے، منکر کو روکتے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔“

امام احمدؒ حضرت جابرؓ سے بیعت عقبہ ثانیہ کے متعلق ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں جس میں آیا ہے:

”فقلنا یا رسول اللہ علام نبا یعک قال تبایعونی علی السمع والطاعة فی النشاط والکسل والنفقة فی العسر والیسر وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وان تقولوا فی اللہ لا تخافوا فی اللہ.“ (۳)

”ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کی کس بات پر بیعت کریں؟ فرمایا کہ تازگی اور سستی میں سننے اور اطاعت کرنے، تنگدستی اور فراخی میں خرچ کرنے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے، اللہ تعالیٰ کے لیے حق کہنے اور اس میں ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرنے پر میری بیعت کرو۔“

اسی طرح حضرت عبادۃ بن الصامتؓ سے روایت ہے، فرماتے ہیں:

”بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی العسر والیسر والمنشط والمکره وعلی اثرۃ علینا وان لا ننازع الامر اہلہ الا ان تروا کفراً بواحد عندکم من اللہ فیہ برہان وعلی ان نقول بالحق انما کنا لا نخاف فی اللہ لومة لائم.“ (۳)

”ہم نے رسول اللہ ﷺ سے تنگی اور آسائش، پسندیدگی اور ناپسندیدگی اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیے جانے کے باوجود سننے اور اطاعت کرنے پر اور اس بات پر بیعت کی کہ ہم اولو الامر سے تنازع نہ کریں گے مگر یہ کہ (آپ نے فرمایا) کہ تم ان میں کفر بواح دیکھو جس کے بارے میں تمہارے اللہ کی جانب سے واضح دلیل موجود ہو اور اس بات پر بیعت کی کہ ہم جہاں کہیں ہوں گے حق کہیں گے اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔“

امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی فرضیت

قرآن سنت اور اجماع سے ثابت ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر امت مسلمہ پر فرض ہے۔
ارشادِ بانی ہے:

﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

[آل عمران: ۱۰۴]

ترجمہ: ”اور تم میں سے ایک ایسی جماعت بھی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا کرے اور نیک باتیں بتایا کرے اور بری باتوں سے منع کیا کرے اور یہی فلاح بھی پانے والے ہیں۔“

امام ابو بکر الجصاصؒ مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”قد حوت هذه الآية معنيين أحدهما وجوب الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر والآخرة فرض على الكفاية.“^(۴)
”یہ آیت دو معنوں پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ فرض کفایہ ہے۔“

نیز امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی آیات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”فهذا الذي ونظائرهما مقتضية لا يجاب الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر.“^(۵)

”یہ اور اس جیسی دوسری آیات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب کا تقاضا کرتی ہیں۔“

امام قرطبیؒ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”فانه يدل على ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض

على الكفاية.“^(۶)

”یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے۔“

امام غزالیؒ لکھتے ہیں:

”ولتكن ﴿امر و ظاهر الامر الايجاب .“ (۷)

”ولتكن میں امر (حکم) ہے اور امر کا ظاہر معنی وجوب ہے۔“

مندرجہ بالا آیت کی تفسیر سے ثابت ہو گیا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض ہے اور فرضیت سے مراد کفایہ ہے، جیسا کہ امام قرطبی کے قول سے ظاہر ہے۔

فرضیت کے مکلف

امام قرطبیؒ مندرجہ بالا آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں:

”ومعناه ان الامرین یجب ان یكونوا علماء و لیس كل الناس

علماء .“ (۸)

”اس کا معنی یہ ہے کہ امر کرنے والوں کے لیے اہل علم ہونا لازم ہے اور سب لوگ

علماء نہیں ہوتے ہیں۔“

امام ابن جوزیؒ لکھتے ہیں:

”ویجوز ان یكون امر منهم فرقة لان الدعاة ینبغی ان یكونوا

علماء بما یدعون الیه و لیس الخلق کلهم علماء و العلم ینوب بعض

الناس فیہ عن بعض کالجہاد .“ (۹)

”کسی ایک جماعت کا امر کرنا جائز ہے، اس لیے کہ داعیوں کے لیے مناسب یہ ہے

کہ وہ جس چیز کی دعوت دے رہے ہوں اس کا علم رکھتے ہوں۔ سب لوگ عالم نہیں ہوتے

اور علم میں جہاد کی طرح کچھ لوگ دوسروں کی نیابت کرتے ہیں۔“

بعض حضرات نے یہ شرط عائد کی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا خود معروف پر عامل

اور منکرات کا تارک ہو تبھی وہ اس فریضہ کو سرانجام دینے کا اہل ہے۔ امام ابو بکر الجصاصؒ نے اس کا

رد کیا ہے۔

امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والی جماعت

امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر مسلمان پر فرض کفایہ ہے، لیکن اس فریضہ کو موثر اور منظم انداز میں

سرانجام دینے کے لیے ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ امام ابن کثیرؒ سورۃ آل عمران کی مندر بالا

آیت ﴿ولتكن منكم امة﴾ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”والمقصود من هذه الآية ان تكون فرقة من الامة متصدية لهذا

الشان وان كان ذلك واجباً على كل فرد من الامة بحسبه.“^(۱۰)
 ”یعنی اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ امت کا ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو اس کام کو
 سرانجام دے اگرچہ یہ امت کے ہر فرد پر اس کی استطاعت کے مطابق واجب ہے۔“

کن امور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے؟

اگر خلیفہ یا اس کے نائبین معروف کو ترک کریں یا منکر کو جاری کریں تو ان کا احتساب کیا جاسکتا
 ہے۔ اسی طرح خلیفہ اگر اپنے فرائض (جن کا بیان ”باب فرائض خلافت“ میں گزر چکا ہے) ادا نہیں
 کرتا یا سستی اور کاہلی کرتا ہے یعنی اسلامی ریاست کے مقاصد (جیسا کہ ”باب مقاصد خلافت“ بیان
 کیے جا چکے ہیں) کے حصول کی سعی نہیں کرتا یا غفلت برتتا ہے تو تب بھی اس کا احتساب کیا جاسکتا ہے۔
 یہ احتساب اس کی اطاعت کے منافی نہیں ہے کیونکہ اطاعت مشروط ہے مطلق نہیں ہے جیسا کہ ہم
 ”باب اطاعت خلیفہ“ میں مفصیل بیان کر چکے ہیں۔

حکام کا محاسبہ (احتساب)

امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی فرضیت ثابت ہو چکی ہے۔ یہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے جس میں حکام
 (خلیفہ اور امراء) کا احتساب بھی شامل ہے۔ اسلامی نظامِ خلافت میں اسے بڑی اہمیت دی گئی ہے
 حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اسے افضل جہاد قرار دیا ہے:

”عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ
 وسلم قال افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر او امیر جائر.“^(۱۱)
 ”ابو سعید الخدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ افضل جہاد جائز بادشاہ
 یا جائز امیر کے سامنے انصاف کا کلمہ کہنا ہے۔“

”عن تمیم الداری رضی اللہ عنہ أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین
 النصیحہ قلنا لمن؟ قال للہ ولرسولہ ولائمة المسلمین وعامتہم.“^(۱۲)
 ”تمیم دارمیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دین نصیحت و خیر خواہی ہے
 (صحابہ فرماتے ہیں) ہم نے عرض کیا کس کے لیے؟ فرمایا کہ اللہ، اس کے رسول، مسلمانوں
 کے امام (خلفاء) اور عام مسلمانوں کے لیے (دین خیر خواہی ہے)“

حکمرانوں کے احتساب کے جواز کا انکار کرنے والوں کے بارے میں امام ابو بکر البصا ص لکھتے

ہیں:

”وزعموا مع زیت ان السلطان لاینکر علیہ الظلم ولا الجور و قتل النفس الی حرم الله وانما ینکر علی غیر السلطان بالقول او بالید بغیر سلاح فصاروا شرا علی الامۃ من اعدائها المخالفین لها۔“ (۱۳)

”ان کی یہ خام خیالی ہے کہ بادشاہ پر اس کے ظلم و جور اور ناحق قتل کرنے پر نکیر نہیں کی جائے گی۔ بادشاہ کے علاوہ دوسروں پر بغیر اسلحہ کے صرف زبان یا ہاتھ سے نکیر کی جائے گی۔ (ایسا خیال رکھنے والے لوگ) امت کے دشمنوں اور مخالفین سے زیادہ نقصان دہ اور خطرناک ہیں۔“

امت حکام کے احتساب کی ذمہ دار ہے

اسلام نے شرعی اصولوں اور اپنی ذمہ داریوں سے انحراف کرنے والے حاکم کے لیے محض وعید و تہدید نہیں کی ہے بلکہ امت کو اس پر نگران مقرر کیا ہے اور اس کے احتساب کی ذمہ داری عائد کی ہے، جیسا کہ ماقبل میں بیان کیا جا چکا ہے۔ امت میں چار قسم کے لوگ حاکم کے احتساب کا حق رکھتے ہیں:

۱۔ مجلس شوریٰ

سب سے پہلی ذمہ داری مجلس شوریٰ کی ہے کہ وہ حاکم و خلیفہ کے افعال و تصرفات کی نگرانی کرے اور خلاف شرع امور پر اس کا حساب کرے۔ اگر خلیفہ کا انتخاب شوریٰ کے ذریعہ ہوا ہے تو شرعی اصولوں کے مطابق مجلس شوریٰ اس کے عزل کا بھی حق رکھتی ہے۔

۲۔

اگر عدالت میں خلیفہ کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے تو قاضی بھی خلیفہ کا احتساب کر سکتا ہے اور اسے اپنی عدالت میں جواب طلبی کے لیے حاضر کر سکتا ہے۔

۳۔

امت مسلمہ کا ہر فرد خلیفہ کے احتساب کا حق رکھتا ہے بلکہ اس کی ذمہ داری ہے جیسا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی آیات و احادیث سے ثابت ہو چکا ہے۔

۴۔

جہاں ہر فرد احتساب کا ذمہ دار ہے وہاں یہ بھی لازم ہے کہ موثر احتساب کے لیے ایک جماعت

ہو۔

ماقبل میں بیان ہو چکا ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے والی جماعت کا وجود ضروری ہے۔ یوں تو ہر فرد اس جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن جماعت علماء کا ہونا ضروری ہے کیونکہ جماعت علماء ہی معروف و منکر، خلیفہ کی ذمہ داریوں، احتساب اور عزل و خروج کے احکام سے بخوبی واقف ہوتی ہے۔

احتساب کی اقسام

عزل الامام

خلیفہ اگر اسلامی احکام کی مخالفت اور ان سے انحراف کرے تو اس کی مخالفت (امر بالمعروف ونہی عن المنکر) کی جائے گی۔ وہ جس درجہ کے احکام کی مخالفت کرے گا اسی درجہ کے لحاظ سے اس کی مخالفت جائز یا واجب ہوگی۔ خلیفہ کی مخالفت اور معزولی کی چار اقسام ہیں:

- ۱۔ عذر
- ۲۔ ظلم
- ۳۔ ارتداد
- ۴۔ فسق

پہلی قسم کی دو صورتیں ہیں:

۱۔ عذرِ اختیاری:

یعنی خلیفہ اپنے آپ کو بغیر کسی سبب کے معزول کر دے یعنی استعفیٰ پیش کر دے۔ اس صورت میں خلیفہ معزول ہو جائے گا یعنی اس کا استعفیٰ قبول کیا جائے گا یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ علامہ شامیؒ لکھتے ہیں:

”وَأَمَّا خَلْعُهُ بِنَفْسِهِ بِلَا سَبَبٍ فَفِيهِ خِلَافٌ.“ (۱۴)

”یعنی خلیفہ کے اپنے آپ کو بغیر سبب کے معزول کرنے کے حکم میں اختلاف ہے۔“

پہلا قول یہ ہے کہ وہ معزول نہ ہوگا کیونکہ اسے معزول کرنے کا حق امت (اہل الحل والعقد) کو ہے نہ کہ خلیفہ کو، جس طرح کہ اسے خلیفہ مقرر کرنے کا حق امت کو حاصل ہے۔ امام قلعشدریؒ اس قول کو صحیح قرار دیتے ہیں:

”اصحها انه لا يعزل لان الحق في ذالك للمسلمين لا له.“ (۱۵)

”یعنی صحیح قول یہ ہے کہ خلیفہ معزول نہ ہوگا کیونکہ عزل کا حق مسلمانوں کو حاصل ہے

نہ کہ خلیفہ کو۔“

مندرجہ بالا رائے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت الصدیقؑ نے رعایا سے فرمایا:

”اقیلونی فانی لست بخیر کم۔“

”یعنی تم مجھے معزول کر دو (عہدے سے ہٹا دو) کیونکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔“

امام الحرمینؑ حضرت الصدیقؑ کے مندرجہ بالا قول سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وما روی انّ ابا بکر رضی اللہ عنہ قال اقیلونی فانی لست بخیر کم

دلیل علیّ انّ الامام لیس لہ ان یستقل بنفسہ انفراداً واستبداداً۔“ (۱۶)

”حضرت ابو بکرؓ کا قول کہ ”تم مجھے معزول کر دو کیونکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں“ اس

بات کی دلیل ہے کہ امام بذاتِ خود انفرادی یا استبدادی طور پر مستقل حیثیت نہیں رکھتا۔“

ب۔ عذر غیر اختیاری:

یعنی امام و خلیفہ کو کوئی اضطراری عذر پیش آجائے مثلاً کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے جو خلافت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مانع ہو جیسے مجنون یا اندھا، بہرا، گونگا ہو جانا یا کفار کے ہاتھ قید ہو گیا کہ ایک زمانہ تک رہائی کی امید نہ ہو یا کام کرنے کی صلاحیت نہ ہو یا نہیں رہی، یا رعایا پر قابو نہیں پاسکتا اور ان پر قوانین ریاست پر عمل پیرا ہونے کے لیے دباؤ نہیں ڈال سکتا تو اس صورت میں وہ معزول ہو جائے گا، کیونکہ جن مقاصد کے لیے اسے اس عظیم منصب پر فائز کیا گیا تھا جب وہ حاصل نہیں ہو رہے تو اس کے اس منصب پر قائم رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں ہے، جیسا کہ علامہ شامی شرح مقاصد کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”ینحل عقد الامامة لما یزول به مقصود الامامة كالردة والجنون

المطبق وصيرورته اسيراً لا یرجى خلاصه وكذا بالمرض الذی ینسیه

المعلوم وبالمعمى والصمم الخرس وكذا بخلعه نفسه لعجزه عن القيام

بمصالح المسلمين وان لم یکن ظاهراً بل استشعره من نفسه۔“ (۱۷)

”عقدِ امامت ختم ہو جائے گا اس لیے کہ اس سے امامت کا مقصد زائل ہو جاتا ہے۔

جیسے ارتداد، پاگل پن، (کفار کے ہاں) قید جس سے رہائی کی امید نہ ہو، اسی طرح ایسا

مرض جس سے یادداشت ختم ہو جائے، اندھا پن، بہرہ ہونا، گونگا ہونا، اسی طرح (عقدِ

امامت ختم ہو جاتا ہے) بذاتِ خود معزول ہونے سے کیونکہ وہ مسلمانوں کے مصالح کی

انجام دہی سے عاجز ہو گیا، اگرچہ ظاہری طور پر (ایسا معلوم نہیں ہوتا) لیکن خود اسے یہ چیز معلوم ہو گئی ہے۔“

علامہ قلعشندی جنون کے بارے میں لکھتے ہیں:

”الضرب الثاني زوال العقل فينعزل بالجنون المطبق وهو الدائم الذي لا يفك لان الجنون يمتد في العادة فلو لم ينصبوا اماماً آخر لادى ذلك الى اختلال الامور ولان المجنون يحب ثبوت الولاية عليه فكيف يكون ولياً لكافة الامة.“ (۱۸)

”دوسری قسم عقل کا ختم ہونا ہے، پس (خلیفہ) جنونِ مطبق کے ساتھ معزول ہو جائے گا اور یہ وہ جنون ہے جو ہمیشہ رہتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جنون عادتاً لمبی مدت تک رہتا ہے۔ اگر انہوں نے دوسرا امام مقرر نہ کیا تو (امت کے اجتماعی) امور میں خلل آئے گا اور اس لیے کہ مجنون پر (دوسرے شخص کی) ولایت ضروری ہے تو وہ پوری امت (کے امور) کا ولی کیونکر ہو سکتا ہے؟“

اگر حواس ختم ہو جائیں تو بھی خلیفہ معزول ہو جائے گا جیسا کہ علامہ قلعشندی لکھتے ہیں:

”الضرب الثالث ذهاب الحواس المؤثرة في الرأى او العمل ويتعلق من ذلك مثلثات نقائص.“ (۱۹)

”تیسری قسم آدمی کی رائے اور عمل کو متاثر کرنے والے حواس کا ختم ہو جانا ہے۔ اس سے متعلق تین نقائص ہیں۔“

یہ تین نقائص العمی (اندھا پن) الصمم (بہرہ ہونا) اور الخرس (گوٹکا ہونا) ہیں جن کے بارے میں علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ خلیفہ ان کے طاری ہونے سے معزول ہو جاتا ہے۔ (۲۰)

امام قرطبی نقص پیدا ہونے کی صورت میں خلیفہ کے بذاتِ خود معزول ہونے کو لازم قرار دیتے ہیں:

”ويجب عليه ان يخلع نفسه اذا وجد في نفسه نقصا يؤثر في

الامامة.“ (۲۱)

”خلیفہ پر واجب ہے کہ جب وہ اپنی ذات میں امامت پر اثر انداز ہونے والا نقص

پائے تو خود بخود معزول ہو جائے۔“

ظلم

خلیفہ کی اطاعت اور اس کے احتساب کی دوسری قسم ظلم ہے۔ ظلم کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ عرف میں لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنے والے شخص کو ظالم کہتے ہیں۔ خواہ اس کی صورت یہ ہو کہ وہ اپنے حق سے زیادہ مالی یا جسمانی اور کسی نوع کا فائدہ حاصل کرے۔ یا یہ صورت ہو کہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ بنے۔ ان صورتوں کے تحت بے شمار ایسے امور نکلتے ہیں جو ظلم میں شامل ہیں یعنی خلیفہ ان امور میں رعایا پر ظلم کر سکتا ہے۔ حکام عموماً رعایا پر مالی ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ مالی ظلم کی دو صورتیں ہیں:

۱۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عوام سے ناحق مال وصول کرنے لگے، لیکن اس میں جواز کا اشتباہ بھی ہو سکتا ہے جیسے سلطنت کے مصالح اور رفاہ عامہ کے نام پر ٹیکس وغیرہ وصول کرنے لگے۔ اس صورت کا حکم یہ ہے کہ رعایا خلیفہ کی اطاعت کرے۔ علامہ شامیؒ لکھتے ہیں:

”بخلاف ما اذا كان الحال مشتبهاً انه ظلم.“ (۲۲)

”بخلاف اس صورت کے کہ جب صورتِ حال میں اشتباہ ہو کہ یہ ظلم ہے (یا نہیں)۔“

حاکم کے اسی ظلم کے بارے میں یہ روایت آئی ہے:

”عن علقمة بن وائل الحضرمي عن ابيه قال سأل مسلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ارأيت ان قامت علينا امراء يستلونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأثرنا فاعرض عنه ثم سأله فاعرض عنه ثم سأله في الثانية او في الثالثة فجذبه الا شقت بن قيس وقال اسمعوا واطيعوا فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.“ (۲۳)

”علقمة بن وائل حضرمی اپنے سے روایت کرتے ہیں کہ مسلمہ بن یزید الجعفی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی! آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ اگر ہم اوپر ایسے امراء آئیں جو ہم سے اپنا حق مانگیں اور ہمیں ہمارا حق نہ دیں تو آپ کا کیا حکم؟ آپ نے اس سے اعراض کیا اس نے پھر دوسری یا تیسری مرتبہ سوال کیا تو اسے.....

بن قیس نے کھینچا اور کہا کہ سنو اور اطاعت کرو پس ان پر وہی چیز لازم ہے جس کی ان پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور تم پر وہی چیز لازم ہے جس کی تم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔“

یہ اور اس طرح کی بے شمار روایات میں مالی ظلم کے باوجود خلیفہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے خلاف جدال و قتال سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر بغیر کسی فتنہ اور جدال و قتال کے اس کا معزول کر دینا ممکن ہو تو اسے معزول کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ اس سے کوئی مانع نہیں ہے۔ حدیث میں اطاعت کا حکم فتنہ سے بچنے کے لیے ہے۔ جب فتنہ کے بغیر ظالم خلیفہ کا معزول کرنا ممکن ہو تو یہ حکم اطاعت بھی باقی نہ رہے گا، بلکہ اسے معزول کر دینا جائز ہوگا۔

۲۔ دوسری صورت ظلم کی یہ ہے کہ ناجائز و ناحق مال وصول کرے اور اس میں جواز کا اشتباہ بھی نہ ہو یعنی صریح ظلم ہو۔ اس صورت کا حکم یہ ہے کہ اپنے اوپر سے ظلم کا دور کرنا جائز ہے۔ اگرچہ اس میں قتال کی نوبت بھی آجائے، لیکن اگر اس ظلم پر صبر کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے چنانچہ علامہ شامی لکھتے ہیں:

”بیانہ ان المسلمین اذا اجتمعوا علی امام وصاروا آمنین به فخرج علیه طائفة من المؤمنین فان فعلوا ذلک لظلم ظلمهم به فہم لیسوا من البغی وعلیہ ان یتَرَک الظلم وینصفہم“۔ (۲۴)

”جب مسلمان ایک امام پر جمع ہو جائیں اور اس کو قبول کر لیں۔ پھر ایک گروہ اس کے خلاف خروج کرتا ہے اگر وہ (یہ خروج) اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی وجہ سے کریں تو وہ باغی نہیں ہیں۔ امام پر لازم ہے کہ وہ ان پر ظلم کو ترک کر دے اور یہ تو مظلومین کا حکم ہے۔ اگر مظلوم دوسرے لوگ ہیں تو امام کے مقابلہ میں ان کی اعانت بالاتفاق جائز ہے، اگر اعانت کے مفید ہونے کی امید ہو۔“

علامہ شامی لکھتے ہیں:

”ویمکن التوفیق بان وجوب اعانتهم اذا امکن امتناعه عن بغیہ والا فلا کما یفیدہ قول المبتغی ولا یمتنع عنه“۔ (۲۵)

”ان دونوں صورتوں کے درمیان تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ ان کی اعانت اس وقت

واجب ہے جب اس کی سرکشی سے بچنا ممکن ہو ورنہ نہیں۔“

ظلم کی مذکورہ دونوں صورتوں کے حکم کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں اطاعت کا حکم ہے۔ بغیر

فتنہ کے معزول کر دینا جائز اور قتال جائز نہیں۔ دوسری صورت میں اطاعت لازم نہیں، معزول کیا جاسکتا ہے حتیٰ کہ قتال جائز ہے۔ مذکورہ دونوں صورتوں میں اگر معزول کرنا ممکن نہ ہو تو جائز امور میں اس کی اطاعت کی جاسکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ مندرجہ ذیل فرمانِ نبوتؐ کے مطابق برتاؤ کرنا لازم ہے۔

”قال امرأ سیکونون من بعدی من دخل علیهم فصدّ قہم بکذبہم واعانہم علی ظلمہم فلیسوا منی ولست منہم ولن یردوا علی الحوض ومن لم یدخل علیہم ولم یصدّ قہم بکذبہم ولم یعنہم علی ظلمہم فاولئک منی وانا منہم واؤلئک یردون علی الحوض.“ (۲۶)

”فرمایا عنقریب میرے بعد امرا ہوں گے جو ان کے پاس جائے، ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے اور ظلم میں ان کی اعانت کرے تو وہ مجھ سے نہیں اور نہ میں ان سے ہوں اور جو (قیامت کے دن) ہرگز میرے پاس حوض (کوثر) نہ آسکیں گے۔ جو ان کے پاس نہ جائے، نہ ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے اور نہ ظلم میں ان کی اعانت کرے تو یہی لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اور یہی لوگ حوض پر آئیں گے۔“

مندرجہ بالا ارشادِ نبویؐ سے معلوم ہوا کہ ظالم حاکم کو معزول نہ کیا جاسکے تو اس کے ساتھ مخصوص سلوک کیا جائے یعنی تعاون و موالات کو ترک کر دیا جائے۔ اس کی کسی قسم کی امداد نہ کی جائے حتیٰ کہ بلا ضرورت ان سے تعلقات بھی قائم نہ کیے جائیں۔ عدم تعاون کا فائدہ اور حکمت یہ ہے کہ عدم تعاون اور رعایا کی بے توجہی کو دیکھ کر امید ہے کہ حاکم کی اصلاح ہو جائے گی۔ بصورت دیگر اس کی طاقت کمزور ہو جائے گی جس سے اس کے عزل کے لیے خود بخود درائے عامہ ہموار ہوتی جائے گی۔

ارتداد

خليفة کے معزول ہونے کی تیسری قسم یہ ہے کہ وہ (نحوذ باللہ) مرتد ہو جائے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔

پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اپنے قول و فعل یا اعلان سے یقینی طور پر مرتد ہو جائے۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ

۱۔ وہ صراحتاً مرتد ہو جائے یعنی یہودی، عیسائی، ہندو، قادیانی یا شیعہ (رافضی) وغیرہ ہو جائے

اور اس کا اعلان کرے یا اسلام سے یا جمیع ادیان سے برأت کا اعلان کرے۔

۲۔ وہ ایسا قول یا فعل کرے جس پر کفر مرتب ہوتا ہو مثلاً: بتوں کو سجدہ کرے، صلیب پہن لے، قرآن کی توہین کرے، حجیت حدیث کا انکار۔

خلاصہ یہ کہ یہ کفر تکذیب و جھوٹ کی صورت میں ہو، یا عناد و مخالفت یا استخفاف و استقبح امور دین کی صورت میں ہو۔ چاہے یہ امور دین اصول ہوں یا فروع، فرائض و واجبات ہوں یا سنن و مستحبات، عبادات ہوں یا عادات حتیٰ کہ عمامہ کی ہیئت مسنونہ کا قصد یا دلالت استخفاف کرے۔ جیسا کہ علامہ شامی نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔^(۲۷)

فکری ارتداد

امت مسلمہ کے زوال اور یورپ کی فکری و نظریاتی یلغار کے بعد مسلم افراد میں فکری ارتداد عام ہو چکا ہے، امور دین کی کھلم کھلا مخالفت و عناد کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، دینی احکام کا استخفاف کیا جاتا ہے۔ اسلامی نظام حیات کا استقبح و باکی طرح پھیلا ہوا ہے۔ اس فکری ارتداد کا قول و فعل سے اظہار کیا جاتا ہے عصری درسگاہوں (سکول و کالج و یونیورسٹیز) میں اس کی باقاعدہ تعلیم و تدریس ہوتی ہے اور معلمین میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو مغرب کے ملحدانہ نظام تعلیم کے تحت یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل ہیں، جہاں یوں تو ہر ملک و مذہب سے آنے والے طلباء کی مغربی کافرانہ افکار و نظریات کی بنیاد پر تربیت کی جاتی ہے، لیکن مسلم ممالک کے طلباء پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے اور انہیں خصوصی تعلیم و تربیت دے کر ملحد و زندقہ بنا کر ان کے ممالک میں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ مغرب کے تفویض کردہ مشن پر عمل پیرا ہوں۔ مغرب کے تربیت یافتہ (ایجنٹس) مذکورہ افراد، مسلم ممالک میں آکر مختلف حکومتی و انتظامی شعبوں میں اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز ہوتے ہیں اور وفاداری بشرط استواری کی بنیاد پر انہیں اسلام و مسلمین ایجنڈے پر انتہائی محنت اور خلوص کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ جہاں وہ عملی طور پر دین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مصروف کار رہتے ہیں وہاں وہ ”قوی“ طور پر بیانات، انٹرویوز، جلسے جلوس، احتجاجات، کتابوں اور پمفلٹوں کے ذریعے بھی مغرب و امریکہ کے دیے ہوئے خلاف اسلام و مسلمین نظریات اور اصطلاحات کا پرچار کرتے رہتے ہیں اور مسلم عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصلی اسلام وہی ہے جسے مغرب نے گھڑا ہے اور ہم اس کے داعی ہیں۔ سرد جنگ کے خاتمے اور امریکہ کے نیورلڈ آرڈر کے اعلان کے بعد تو مسلم ممالک میں مذکورہ طبقہ انتہائی سرعت کے ساتھ مصروف کار

ہے اور اب تو این جی اوز کے ذریعے انتہائی منظم و مرتب اور مسلم ممالک کے حکمرانوں کی سرپرستی و نگرانی میں یہ کام عروج پر ہے، بلکہ نائن الیون کے بعد تو مسلم ممالک کے حکمران امریکہ کے تفویض کردہ اینٹی اسلام و مسلمین مشن پر انتہائی وفاداری اور اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہیں۔ مسلم ممالک میں ایوان اقتدار پر قابض اور مغربی ایجنٹوں کا کردار ادا کرنے والے حکمرانوں اور ان کے کارندوں کے قول فعل اور تحریر پر کفر عناد استخفاف و استقباح امور دین کی تعریف یقیناً صادق آتی ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے حتیٰ کہ بعض تو تکذیب و جھوٹ کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں اگرچہ ان کے نام مسلمانوں والے اور دعویٰ اسلام کا ہے کیونکہ اسلام محض نام اور دعوے کا نام نہیں ہے۔ جیسا کہ کتب عقائد میں اس کی تشریح و تفصیل موجود ہے۔ امام ابو بکر جصاصؒ آیت ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ کے تحت لکھتے ہیں:

”وفی هذه الآية دلالة على أنّ من ردّ شيئاً من أوامر الله تعالىٰ او امر رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو خارج من الاسلام سواء رده من جهة اشک فیہ او من جهة ترک القبول والامتناع من التسليم وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حکمهم بارتداد من امتنع ما اداء الزکوة وقتلہم وسبى ذرا ربہم لأن اللہ تعالیٰ حکم بان من لم یسلم للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائہ و حکمہ فلیس من اهل الایمان.“ (۲۸)

”یعنی اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے کسی ایک کا بھی رد کرے تو وہ اسلام سے خارج (مرتد) ہے چاہے یہ رد شک کی بناء پر کرے یا قبول نہ کرے یا تسلیم نہ کرے۔ اسی سے صحابہ کرامؓ کے اس موقف کا ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ اداء نہ کرنے والوں کو مرتد قرار دیا ہے۔ انہیں قتل کیا اور ان کی اولادوں کو گرفتار کیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو آدمی اپنے فیصلے اور حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد نہ کرے (یعنی اختیار نہ دے) وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے۔“

پاکستان کی پارلیمنٹ میں ممبران اسمبلی کی طرف سے اسلامی حدود و تعزیرات کو انتہائی وحشیانہ سزائیں کہا گیا، سپریم کورٹ نے سود کی حرمت کا فیصلہ کیا تو حکومت کی طرف سے اس کے خلاف اپیل

دائر کی گئی۔ تو ہین رسالت کے قانون میں بار بار تبدیلی کی کوشش کی گئیں، اسی طرح حدود آؤٹینس میں ترمیم کی کوشش کی گئیں اور اب تو کچھ عرصے سے ان دونوں قوانین یعنی تو ہین رسالت و حدود آؤٹینس میں ترمیم کے لیے باقاعدہ مہم شروع کی گئی ہے جس میں اہم کردار امریکہ و یورپ کے ایمپرائین جی اور ادا کر رہی ہیں اور بعض سیاسی جماعتیں ان کی مکمل حمایت اور پشت پناہی کر رہی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کو محدود اور ختم کرنے کے لیے دینی مدارس کے خلاف باقاعدہ کارروائی جاری ہے۔ دینی مدارس کے تعلیمی نصاب میں تبدیلی کے لیے مدارس پر مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ غیر ملکی طلباء کو گرفتار کر کے انہیں ملک بدر کیا گیا اور آئندہ ان کے داخلے اور ویزے پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے علاوہ نئی نسل کو دین سے برگشتہ کرنے اور انہیں ملحد و بد دین بنانے کے لیے حکومتی سرپرستی میں میڈیا کے ذریعے فحاشی و عریانی کا سیلاب لایا جا رہا ہے جو کمزور ایمان والوں کو تنکوں کی طرح بہا لے جا رہا ہے۔

الحکم بغیر ما نزل اللہ

حاکم کے عزل کی ایک صورت یہ ہے کہ اسلامی نظامِ حیات اور قوانین شریعت کو یک لخت منسوخ قرار دیدے اور اسلامی نظامِ خلافت کی جگہ جمہوریت، آمریت، بادشاہت، سرمایہ داری اور اشتراکیت یا کوئی بھی خلافِ اسلام کافرانہ نظام کا نفاذ کر دے یا ملک میں جاری قوانین اسلام میں غیر شرعی ترمیم کرے یا ایسا قانون نافذ کرے جو صراحتاً غیر شرعی ہو۔ اگر مذکورہ صورتوں میں حاکم اسلامی نظامِ حیات کو باوجود یہ جانتے ہوئے کہ وہ الہی قوانین ہیں نہیں مانتا تو وہ کافر ہے اگر ان کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن ان کے نفاذ میں سستی و کاہلی برتتا ہے تو فاسق اور ظالم ہے۔ ان دونوں صورتوں میں وہ عزل کا مستحق ہے اور امت مسلمہ پر واجب ہے کہ اسے اس منصب سے علیحدہ کر دیں حتیٰ کہ اس کے لیے طاقت کا استعمال یعنی مسلح خروج فرض ہے۔ باری تعالیٰ کے عطا کردہ قانون سے انحراف اور سرکشی خلافِ فطرت اور ظلم، فسق اور کفر ہے۔ ارشادِ باری ہے:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

(المائدہ : ۴۵)

ترجمہ: ”اور جو کوئی نہ چلے اس حکم پر کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی ظالم

ہے۔“

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۚ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ۖ أَمْ ارْتَابُوا ۚ أَمْ يَخَافُونَ إِنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (النور : ۴۸ . ۴۹ . ۵۰)

ترجمہ: ”اور جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف باہم فیصلے کے لیے بلائے جاتے ہیں تو جمعی ایک فریق ان میں سے منہ موڑ لیتا ہے اور اگر ان کے لیے حق پہنچتا ہو تو رسول کے پاس گردن جھکائے چلے آتے ہیں، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا شک میں پڑے ہیں یا اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کر دے گا بلکہ وہ خود ظالم ہیں۔“

امام قرطبی ”الظالمون“ کی تفسیر کرتے ہیں:

”ای المعاندون الکافرون لاعراضهم عن حکم اللہ تعالیٰ۔“ (۲۹)

”یعنی وہ معاند کافر ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑ لیتے ہیں۔“

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

(المائدة : ۴۷)

ترجمہ: ”اور جو کوئی اس چیز کا حکم نہ دے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے سو وہی

بدکار ہیں۔“

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

(المائدة : ۴۴)

ترجمہ: ”اور جو شخص اس کا حکم نہ دے جس کو اللہ نے نازل کیا پس وہی کافر ہیں۔“

امام ابن جوزی کفر کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”وفی المراد بالکفر المذكور فی الایة الاولى قولان احدهما انه

الکفر با اللہ تعالیٰ . الثانی انه الکفر بذلک الحکم و لیس بکفر ینقل

عن الملة .“ (۳۰)

”پہلی آیت میں مذکور کفر کے بارے میں دو قول ہیں۔ پہلا یہ کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ

کا انکار ہے۔ دوسرا یہ کہ اس حکم کا انکار ہے، ایسا کفر مراد نہیں جو ملت (دین) سے خارج

کردے۔“

علامہ صدر الدین علی بن محمد بن ابی العزاکھی (متوفی ۷۹۲ھ) شرح الطحاویہ میں لکھتے ہیں:

”ان الحكم بغير ما انزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة وقد يكون معصية كبيرة او صغيرة ويكون كفراً اما مجازياً واما كفراً اصغر على القولين المذکورين وزيث عجب حال الحاكم فانه ان اعتقد ان الحكم بما انزل الله غير واجب وانه مخير فيه استعان به مع تيقنه انه حكم مهذاً كفراً كبيراً.“ (۳۱)

”ما انزل الله (شریعت) کے علاوہ کے مطابق حکم کرنا کبھی تو ایسا کفر ہوتا ہے جو ملت (دین) سے خارج کر دیتا ہے۔ کبھی معصیتِ کبیرہ یا صغیرہ ہوتی ہے۔“

احمد محمد شاہ کراچی کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

”وهذا مثل ابتلى به الذين درسوا لقوانين الاوربيه من رجال الامم الاسلاميه ونسائها ايضاً الذين اشربوا في قلوبهم جهماً واشغيف بها والذب عنها وحكموا بها اذا عوها بما ريوامن تربيتهم اسما سها صنع المشرين الهدامين اعداء الاسلام ومنهم من يصرح ومنهم يتوارى ويكادون يكونون سواء فاناً لله وانا اليه راجعون.“ (۳۲)

”اس کی مثال وہ مسلمان مرد اور عورتیں ہیں جو یورپین قوانین کی درس و تدریس میں مصروف ہیں..... ان میں سے بعض صراحتاً ایسا کرتے ہیں اور بعض مخفی ایسا کرتے ہیں یہ دونوں برابر ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون“

ثبوت از سنت

کتاب اللہ کی طرح سنت سے بھی ثابت ہے کہ حاکم اگر اسلامی نظامِ خلافت کے مطابق ریاستی امور چلا رہا ہے تو وہ حکومت کا اہل اور اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، لیکن اگر وہ قرآن و سنت (قوانین شریعت) کے مطابق حکومت نہیں کرتا بلکہ کفریہ نظام کا نفاذ کرتا ہے تو اسے اس عہدہ سے ہٹا دیں حتیٰ کہ اس کے لیے قتال بھی لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

”یا ایہا الناس اتقوا اللہ وان امر علیکم عبد حبشی مجرد ع
فاسمعوا للہ واطیعوا اما قام لکم کتاب اللہ۔“ (۳۳)

”اے لوگو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اگر تم پر حبشی کا نثار بنا دیا جائے تو اس کا حکم سنو اور
اس کی اطاعت کرو جب تک کتاب اللہ (قرآن) کو قائم رکھے۔“
اس طرح فرمایا:

”ولو استعمل علیکم عبد یقودکم بکتاب اللہ اسمعوا واطیعوا۔“ (۳۴)
”اگر تم پر غلام عامل بنا دیا جائے جو کتاب اللہ کے مطابق تمہیں چلائے تو اس کا حکم سنو
اور اس کی اطاعت کرو۔“

خليفة کی بیعت اسی شرط پر کی جاتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کرے گا اور ریاستی امور کو
احکاماتِ الہیہ کے مطابق چلائے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا بلکہ کفریہ احکامات جاری کرتا ہے تو اسے
معزول کر دینا اور اس کے خلاف قتال کرنا لازم ہے۔ رسول اللہ ﷺ صحابہ کرامؓ سے دیگر امور کے
ساتھ اس بات کی بیعت بھی لیتے تھے کہ

ولا ننزع الامر اہلہ قال الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ
فیہ برہان۔“ (۳۵)

”اور ہم اولوالامر سے نہ جھگڑیں گے (آپ ﷺ نے فرمایا کہ الایہ کہ تم (حاکم میں)
کفر بواح (صریح واضح) دیکھو جس کی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل بھی ہو۔
(تو پھر اس کی مخالفت کر سکتے ہو)“

امام نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

”قال القاضي عیاض فلو طرد علیہ کفر او تغیر للشرع او بدعتہ
خرج عن حکم الولاية وسقطت طاعة ووجب علی المسلمین للقیام
علیہ وخلعہ ونصب امام عادل ان امکنہم ذلک فان لم یقع ذلک للہ
لطائفة وجبت علیہم القیام علی بنخلع الکافر۔“ (۳۶)

”قاضی عیاضؒ نے فرمایا کہ اگر (خليفة) پر کفر طاری ہو یا وہ شریعت (کے کسی حکم) کو
تبدیل کر دے یا بدعت (کا ارتکاب کرے) تو وہ ولایت و حکمرانی کے حکم سے خارج ہو جاتا
ہے۔ اس کی اطاعت ساقط ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں پر اس کے خلاف قیام (خروج) کرنا،

اسے (اس منصب سے) ہٹانا اور اگر ممکن ہو تو عادل امام کا تقرر کرنا واجب ہے۔“
مندرجہ بالا احادیث میں بالکل واضح فرما دیا گیا ہے کہ حاکم کی سمع و طاعت مطلق نہیں بلکہ مشروط ہے۔ اگر کتاب اللہ (اسلامی نظامِ خلافت) کے مطابق حکومت کرتا ہے تو ٹھیک ورنہ اگر قوانین شریعت کو مانتے ہوئے بھی نافذ نہیں کرتا تو فاسق اور مستحقِ عزل ہے۔ اگر انکار کرتا ہے تو کافر ہے جس کا عزل کرنا فرض ہے۔ اگر اقتدار نہ چھوڑے تو مسلح خروج کر کے اور اسے معزول کر کے از سر نو خلیفہ کا تقرر فرض ہے۔

عصرِ حاضر (۱۴۲۵ھ) میں کسی بھی مسلم ملک میں اسلامی نظامِ خلافت قائم نہیں ہے۔ اکثر مسلم ممالک میں جمہوریت، کچھ میں بادشاہت اور کچھ میں آمریت ہے۔ الغرض کسی بھی ملک میں بما انزل اللہ کی حاکمیت نہیں ہے بلکہ کفریہ نظامہائے باطلہ کا راج ہے۔ درحقیقت مسلم ممالک کے حکمران کٹھ پتلیاں ہیں اور حقیقی اقتدار و تسلط کفریہ طاقتوں کا ہے۔ یعنی نظام بھی کفریہ اور حقیقی حکمرانی بھی کفری ہے۔ یعنی حکومتی نظام کفرانہ حقیقی تو حاکم بھی کفار ہیں۔ یہ کفار اپنی عالمی حکومت یعنی اقوام متحدہ کے ذریعے تمام مسلم ممالک پر حکمرانی کر رہے ہیں۔

کیا اسلامی نظامِ خلافت ناقابلِ عمل ہے؟

امتِ مسلمہ کے انحطاط و اضمحلال اور اسلامی نظامِ خلافت کے خاتمے کے بعد یورپین مفکرین نے امتِ مسلمہ کے عصری تعلیم یافتہ طبقہ کو یہ باور کرایا کہ عصر حاضر میں نظامِ خلافت ناقابلِ عمل ہے۔ اس دور میں اگر کوئی قابلِ عمل نظام ہے تو وہ اشتراکی یا سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی تعلیم و تربیت پانے والا طبقہ اسلامی نظامِ خلافت کو ناقابلِ عمل تصور کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ نظام چودہ صدیاں قبل غیر ترقی یافتہ زمانے کے لیے تھا اور موجودہ ترقی یافتہ جدید دور میں اس پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ مثلاً اسلام کا عدالتی نظام (خصوصاً حدود و تعزیرات) پرانا ہے جو کہ ناقابلِ عمل ہے۔ اسی طرح اقتصادی نظام بھی ناقابلِ عمل ہے۔ جدید دور نے جو جدید مسائل پیدا کیے ہیں، اسلام ان کا حل پیش نہیں کرتا، لہذا جدید دور میں مغربی اقتصادی نظام ہی قابلِ عمل اور وقت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح موجودہ ترقی یافتہ دور میں اسلامی معاشرتی نظام بھی قابلِ عمل نہیں ہے، کیونکہ تہذیب و تمدن نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ الغرض مذکورہ طبقہ اسلام کے تمام نظاموں (معاشرتی، عدالتی، خارجی، حکومتی وغیرہ) کو ناقابلِ عمل سمجھتا ہے۔ اسلامی نظام قرآن و سنت پر مشتمل ہے۔ اس کا انکار قرآن و سنت کا انکار ہے اور قرآن و سنت کا انکار وحی الہی کا انکار ہے۔ وحی الہی کا انکار چاہے وہ قول

سے ہو، فعل سے یا تحریر سے کفر ہے۔ کیونکہ اسلامی نظام کو ناقابلِ عمل متصور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایسے احکامات لاگو کر دیے ہیں جن پر کچھ عرصہ تک تو عمل کیا جاسکتا ہے، لیکن ہر زمانے میں ایسا نہیں ہو سکتا یعنی نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو مستقبل اور آنے والے ترقی یافتہ دور کا علم و ادراک نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا خیال کرنا کفر ہے اور یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ اسلامی نظام کو ناقابلِ عمل متصور کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح اعلان فرمادیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی حاکمیت کو قبول نہ کرنے والا مومن نہیں ہے۔ یعنی ایسے آدمی کے ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ ارشادِ باری ہے:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ

لَا يَجِدُوا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا﴾

(النساء: ۶۵)

ترجمہ: ”پھر قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایمان دار نہ ہوں گے جب تک کہ یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو اس میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کرائیں پھر آپ کے تصفیے سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور پورا پورا تسلیم کر لیں۔“
امام ابن جوزی مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”ای لا یكونون مؤمنین حتی یحکموک وقیل لا ردُّ لزعمهم

انهم مومنون والمعنی فلا ای لیس الامر کما یزعمون انهم آمنوا وهم یخالفون حکمک۔“ (۳۷)

”لا سے ان کے اس خیال کا رد کیا ہے کہ وہ مومن ہیں۔ معنی یہ ہوگا کہ معاملہ اس طرح

نہیں ہے جس طرح کہ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں حالانکہ وہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔“

شریعت کو حکم اور قانون نہ ماننے والوں کے ایمان کی نفی سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ غیر شریعت خلافت کا قانون نہیں ہو سکتا ہے۔ ارشادِ باری ہے:

﴿اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

(المائدة: ۵۰)

ترجمہ: ”کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ اور ایمانداروں کے لیے کون شخص اللہ تعالیٰ

سے اچھا حکم دینے والا ہو سکتا ہے۔“

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ (الاحزاب : ۳۶)

ترجمہ: ”نہ کسی ایمان دار مرد اور نہ کسی ایمان دار عورت کو یہ لائق ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے تو ان کو اپنے کام میں اختیار باقی رہے اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ صریح گمراہ ہوا۔“

امام ابن جوزی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

”اذا قضی اللہ ورسولہ ای حکمًا بذلک..... فاعلم اللہ عزوجل انہ لا اختیار علی ما قضاه اللہ ورسولہ.“ (۳۸)

”یعنی ان دونوں اللہ و رسول نے اس کا حکم دیا۔ اللہ جل جلالہ نے یہ جملہ دیا کہ اللہ و رسول کے فیصلہ کے خلاف کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ (کہ اس کو بدل سکے)“

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾

(آل عمران : ۸۵)

جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہے اس سے یہ ہرگز نہ قبول کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرمادیا ہے کہ حاکمیت الہیہ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

(المائدة : ۴۴)

ترجمہ: ”اور جو شخص اس کا حکم نہ دے جس کو اللہ نے نازل کیا پس وہی کافر ہیں۔“

امام ابن جوزی کفر کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”وفی المراد بالكفر المذكور فی الایة الاولى قولان احدهما انه الکفر باللہ تعالیٰ. الثانی انه الکفر بذلک الحکم ولیس بکفر ینقل عن الملة.“ (۳۹)

”پہلی آیت میں مذکور کفر کے بارے میں دو قول ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے۔ دوسرا یہ کہ اسی حکم کے ساتھ کفر ہے اور یہ کفر ملت سے خارج نہیں کرتا ہے۔“

قانونِ شریعت کے تارک کو کہیں ظالم، کہیں فاسق اور ایک جگہ کافر کہا گیا ہے۔ ان تینوں آیات میں تطبیق کی کیا صورت ہوگی؟ اس بارے میں امام ابن جوزی لکھتے ہیں:

”فصل الخطأبِ أَنْ مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ جَاحِدًا لَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَهُ كَمَا فَعَلَتْ الْيَهُودُ فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِهِ مِيلًا عَنْ الْهَوَىٰ مِنْ غَيْرِ حُجُودٍ فَهُوَ ظَالِمٌ وَفَاسِقٌ وَقَدْ رَوَىٰ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ جَحَدَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ أَقْرَبَهُ وَلَمْ يَحْكَمْ بِهِ فَهُوَ فَاسِقٌ وَظَالِمٌ.“ (۴۰)

”یعنی فیصلہ کن بات یہ ہے کہ جو شخص ما انزل اللہ کے ساتھ حکومت نہ کرے اس کا انکار کرتے ہوئے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ ہی نے اسے (حکم کو) نازل کیا ہے جیسا کہ یہود نے کیا تھا تو وہ کافر ہے۔ جو شخص بغیر انکار کے محض خواہشات نفسانی کے میلان کی وجہ سے ما انزل اللہ کے ساتھ حکم (حکومت) نہ کرے تو وہ ظالم اور فاسق ہے علی بن ابی طلحہ، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جس شخص نے ما انزل اللہ کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ جو شخص اس کا اقرار کرے، لیکن اس کا حکم نہ کرے تو وہ فاسق اور ظالم ہے۔“ صاحب شرح الطحاویہ لکھتے ہیں:

”فالواجب کمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والا نقياد لأمره و تلقى خبره بالقبول والتصديق دون ان نما رضه بخيال باطل نسّميه معقولا فهما توحيدان لانجاة للعبد من عذاب الله بهما توحيد المرسل و توحيد متابعة الرسول فلا نحاكم الى غيره ولا نرضى بحكم غيره.“ (۴۱)

”پس واجب رسول اللہ ﷺ کے سامنے کامل طور پر جھک جانا، ان کے حکم کی پیروی اور ان کی خبر کو قبول کرنا اور اس کی تصدیق کرنا ہے نہ کہ یہ کہ ہم باطل خیال کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں اور اسے معقولی بات کا نام دیں یا اس میں شبہہ کریں، پس یہی دو توحیدیں ہیں یعنی مرسل (اللہ تعالیٰ) کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وحدت پس نہ تو ان کے علاوہ کسی کے پاس فیصلے کے لیے جائیں اور نہ غیر کے حکم پر راضی ہوں۔“

فسق

فسق کی دو قسمیں ہیں:

(۱) پہلی قسم یہ ہے کہ ایسا فسق اختیار کرے جو اسی کی ذات تک محدود رہے، جیسے: زنا، شراب، وغیرہ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی فتنہ کے بغیر معزول کر دینا ممکن ہو تو اسے جدا کر دیا جائے۔ اگر فتنہ کا اندیشہ ہو یعنی یہ خطرہ ہو کہ اس کو معزول کرنے کی کوشش میں قتل و غارت ہوگی اور حاکم اتنا قوی ہے کہ قتل و غارت کے بعد بھی اس کا معزول کرنا مشکل ہے تو صبر کیا جائے۔ حتیٰ کی جب معزول کرنے کی طاقت حاصل ہو جائے تو فوراً معزول کر دیا جائے۔

(۲) فسق متعدی: فسق کی دوسری قسم یہ ہے کہ حاکم نہ صرف معاصی کا مرتکب ہو بلکہ رعایا کو بھی معاصی پر مجبور کرے۔ یہ فسق اسی وقت تک ہے جب تک استخفاف یا استتباح دین یا استحسان کفر یا استحصان معصیت نہ ہو۔ ورنہ استخفاف و استتباح یا استحسان کفر و معصیت بھی حقیقتاً کفر ہے اور یہ ارتداد میں داخل ہے، یا یہ صورت ہو کہ حاکم کے اکراہ کا منشا استخفاف نہ ہو، لیکن اس اکراہ کو قانون کی شکل دے دے کہ ایک عرصہ تک اس پر عمل کرنے سے آخر کار رعایا کے طبائع میں استخفاف پیدا ہونے کا غالب ظن ہو تو یہ اکراہ بھی مقدمۃ الشیئی بحکم ذلک الشیئی کے اصول کی بنا پر کفر کے حکم میں ہے۔ فسق کی اس قسم کا وہی حکم ہے جو ارتداد کا ہے کہ حاکم کو معزول کرنا فرض ہے حتیٰ کہ اگر بغیر قتال کے معزول نہ کیا جاسکے تو بذریعہ قتال اسے منصب سے علیحدہ کر کے شرعی حاکم (خلیفہ المسلمین) کا تقرر فرض ہے۔ عصر حاضر میں اکثر مسلم ممالک میں اکراہ علی المعاصی پر مشتمل قوانین کا نفاذ ہے۔ مقتدر طبقے کا اسلام کے بارے میں جو تصور ہے وہ تو بیان ہو چکا ہے مغربی سامراج سے نام نہاد آزادی کے بعد مسلم ممالک کا دستور و آئین وہی ہے جو مغربی سامراج نے نافذ کر رکھا تھا۔ مغربی سامراج کے بعد اس کے جانشین اور ایجنٹوں نے ایسے قوانین کا نفاذ کیا ہوا ہے جس پر عمل کرنے سے مسلم رعایا میں استخفاف و استتباح دین پیدا ہو رہا ہے، جس کا عام مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ الغرض عصر حاضر میں مسلم ممالک کا حکمران طبقہ اس قسم کے حکم میں داخل ہے اور امت مسلمہ پر فرض ہے کہ وہ اسے اقتدار سے بے دخل کر کے اسلامی نظام کا نفاذ اور شرعی حاکم کا تقرر کرے۔

فاسق کی امامت اور امام اعظمؒ کا مسلک و عمل

کچھ لوگوں نے امام اعظمؒ کے بارے میں یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ فاسق کی امامت و خلافت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ امام صاحب کے بارے میں یہ قول جھوٹ پڑی اور بہتان ہے۔ امام ابو بکر الجصاص الحنفی نے اس کا تفصیلی رد پیش کیا ہے کہ امام اعظمؒ کے نزدیک قاضی اور خلیفہ کی شرائط میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امام الجصاصؒ لکھتے ہیں:

”ولا فرق عند ابی حنیفۃ بین القاضی و بین الخلیفۃ فی ان شرط کل

واحد منهما العدالة وان الفاسق لا یكون خلیفۃ ولا یكون حاکما.“ (۴۲)

”امام ابو حنیفہ کے نزدیک عدالت کے شرط ہونے کے بارے میں قاضی اور خلیفہ میں

کوئی فرق نہیں ہے۔ فاسق خلیفہ بن سکتا ہے اور نہ حاکم۔“

ظالم و جائز حکام کے بارے میں امام صاحب کا مسلک یہ ہے:

”وكان مذهبه مشهوراً فی قتال الظلمة وائمة الجور.“ (۴۳)

”ظالموں اور جائز اماموں سے قتال کے بارے میں ان کا مذہب مشہور تھا۔“

امام اعظمؒ نے نہ صرف یہ مسلک اختیار کیا بلکہ خود بھی اس پر عمل کیا۔

”وقضيته فی امر زید بن علی مشهورة و فی حمله المال الیه

وفتياء الناس سرّاً فی وجوب نصرته والقتال معه.“ (۴۴)

”زید بن علیؑ (کے خروج) کے معاملے میں ان (امام اعظمؒ) کا طرزِ عمل مشہور ہے۔

ان کو (اس مقصد کے لیے) مال دینے اور لوگوں کو مخفی طور پر ان کی نصرت کے وجوب اور ان

کے ساتھ مل کر قتال کرنے کے فتوے کے بارے میں ان کا طرزِ عمل مشہور ہے۔“

اسی طرح ابراہیم الصائغ کے ساتھ بھی ان کا یہی طرزِ عمل تھا۔ ابو بکر الجصاص روایت کرتے ہیں:

”لمّا بلغ ابا حنیفۃ قتل ابراہیم الصائغ بکی حتی ظننا انه سیموت مخلوت

به فقال كان واللہ رجلاً عاقلاً ولقد كنت اخاف علیه هذا لا مر.“ (۴۵)

”جب (امام) ابو حنیفہ کو ابراہیم صائغ کے قتل کی خبر پہنچی تو وہ اس قدر روئے کہ ہم

نے سمجھا کہ وہ اسی میں پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم! وہ صاحب عقل آدمی تھے اور مجھے ان پر اسی

بات کا خوف تھا۔“

امام صاحب ابراہیم الصائغ کے بارے میں بتاتے ہیں:

”فسالنی عن الامر بالمعروف والنہی عن المنکر الی ان اتفقنا

علیٰ انہ فريضة من الله تعالى فقال لي مد يدك حتى ابايحك. “ (۳۶)
 ”انہوں نے مجھ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکم کے بارے میں پوچھا تو ہم
 نے اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہونے پر اتفاق کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاتھ
 بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر (اس فريضے کی ادائیگی کی) بیعت کرتا ہوں۔“
 امام صاحب مقتدر طبقہ کو بیدخل کر کے اسلامی نظام خلافت کے نفاذ کے لیے جماعت کا ہونا لازمی
 قرار دیتے ہیں۔

”فاظلمت الدنيا بيني وبينه فقلت ولم قال دعاني الى حق من
 حقوق الله فامتنعت عليه وقلت له ان قام به رجل وحده قتل ولم
 يصلح للناس امر ولكن ان وجد عليه اعاوناً صالحين ورجلاً يرأس
 عليهم مائموناً على دين الله لا يحول. “ (۳۷)

”انہوں نے مجھے حقوق اللہ میں سے ایک حق (فريضے) کی دعوت دی۔ میں رک گیا
 اور ان سے کہا کہ اگر اکیلا آدمی اس کام کے لیے کھڑا ہوگا تو قتل کر دیا جائے گا اور لوگوں کے
 (اجماعی) معاملہ کی اصلاح بھی نہ ہوگی، لیکن اگر اسے نیک و صالح معاونین اور قیادت
 کرنے والوں کے ساتھ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

لوگوں میں مقتدر طبقہ چونکہ طاقتور ہوتا ہے اس لیے اس کو بیدخل کرنے اور خالص اسلامی نظام
 خلافت کے نفاذ کے لیے ایک آدمی کافی نہیں ہے کیونکہ اکیلا آدمی مقتدر منظم طاقت کو نہیں ہٹا سکتا ہے
 بلکہ اس کے لیے منظم جماعت کا ہونا ضروری ہے جو منظم طریقے اور مضبوط و جامع منصوبہ بندی کے
 ساتھ طاقت کا استعمال کر کے اقتدار کو اپنے قبضے میں لے لے اور اسلامی نظام خلافت کا نفاذ کرے۔ امام
 اعظمؒ کا یہی فکر اور نظریہ تھا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

”وهذا فريضة ليست كسائر الفرائض لان سائر الفرائض يقوم

بها الرجل وحده وهذا متى امر به الرجل وحده اشاط بدمه وعرض
 للقتل فاخاف ان يهين على قتل نفسه واذا قتل الرجل لم يجترئ غيره
 ان يعرض نفسه ولكنه ينتظر. “ (۳۸)

”یہ فريضہ تمام فرائض کی طرح نہیں ہے۔ اس لیے کہ تمام فرائض کو اکیلا آدمی قائم کرتا
 ہے اور یہ فريضہ جب اکیلا آدمی اس کا امر کرے گا تو اس کا خون نہ بہے گا اور گویا اپنے آپ کو قتل
 کے لیے پیش کرے گا۔“

حوالہ جات: باب احتسابِ خلافت

نمبر شمار	کتاب	صفحہ
۱۔	صحیح المسلم کتاب الامارة باب اذا بویع الخلیفتین	
۲۔	مسند احمد	
۳۔	صحیح المسلم کتاب الامارة باب اذا بویع الخلیفتین	
۴۔	احکام القرآن	۲۹/۲
۵۔	احکام القرآن	۳۰/۲
۶۔	الجامع لاحکام القرآن	۱۵۷/۴
۷۔	احیاء علوم الدین	۳۰/۲
۸۔	الجامع الاحکام القرآن	
۹۔	زاد المسیر	۳۵۲/۱
۱۰۔	تفسیر ابن کثیر	۷۵/۲
۱۱۔	سنن ابو داود	
۱۲۔	صحیح المسلم کتاب الامارة	
۱۳۔	احکام القرآن	۳۴/۲
۱۴۔	ردالمحتار	۲۶۴/۲
۱۵۔	مآثر الانافة	۶۶/۱
۱۶۔	غیاثی	۹۸
۱۷۔	ردالمحتار	۲۶۴/۴
۱۸۔	مآثر الانافة	۶۶/۱
۱۹۔	ایضاً	۶۷-۶۶/۱
۲۰۔	ایضاً	۶۹-۶۸-۶۷/۱
۲۱۔	الجامع لاحکام القرآن	۲۵۹/۱

- ۲۲۔ ردالمحتار ۲۶۵/۴
- ۲۳۔ صحیح المسلم کتاب الامارة باب الصبر
- ۲۴۔ ردالمحتار ۲۶۱/۴
- ۲۵۔ أيضاً
- ۲۶۔ جامع ترمذی
- ۲۷۔ ردالمحتار ۲۶۴/۴
- ۲۸۔ احکام القرآن ۳۲/۲
- ۲۹۔ الجامع لاحکام القرآن ۲۵۹/۱
- ۳۰۔ زاد المسیر ۳۵۲/۱
- ۳۱۔ شرح الطحاویہ ۱۷۲-۱۷۱
- ۳۲۔ شرح الطحاویہ ۱۷۲
- ۳۳۔ جامع الترمذی ابواب الجہاد باب ما جاء فی طاعة الامام
- ۳۴۔ مسلم کتاب الامارة باب وجوب طاعة الامراء
- ۳۵۔ مسلم کتاب الامارة باب وجوب طاعة الامراء
- ۳۶۔ شرح النووی للمسلم کتاب الامارة باب وجوب طاعة الامراء
- ۳۷۔ زادالمسیر ۳۵۲/۱
- ۳۸۔ أيضاً -
- ۳۹۔ أيضاً -
- ۴۰۔ أيضاً -
- ۴۱۔ شرح الطحاویہ ۹۳-۹۲
- ۴۲۔ احکام القرآن ۲۰/۱
- ۴۳۔ احکام القرآن ۳۱/۲
- ۴۴۔ أيضاً ۳۲/۲
- ۴۵۔ أيضاً ۳۳/۲
- ۴۶۔ أيضاً ۳۴/۲
- ۴۷۔ أيضاً ۳۵/۲
- ۴۸۔ أيضاً ۳۶/۲

نتیجہ

اب کیا کرنا ہوگا؟

محترم قارئین کرام! گزشتہ صفحات میں آپ نے خلافت سے متعلق مختلف ابحاث کا مطالعہ کیا ہے۔ پہلے حصے میں خیر القرون کے زمانے میں نظامِ خلافت کے عملی نفاذ اور غلبہٴ اسلام و مسلمین، پھر زمانہٴ زوال کی روداد، سقوطِ خلافت کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے اٹھنے والی تحریک، ان کے طریق کار، احیاءِ خلافت کا حقیقی منہج اور اس کی ذمہ داری سے متعلق اجمالی ابحاث آپ کے سامنے آچکی ہیں۔ اسی طرح دوسرے حصے میں آپ خلافت کی تعریف، مقاصد خصوصاً اقامتِ خلافت کی فرضیت اور دیگر ابحاث کا بھی مطالعہ کر چکے ہیں، جس سے آپ کے سامنے احیاءِ خلافت کی ضرورت و اہمیت اور فرضیت روزِ روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے۔

اب یہاں خود بخود یہ سوال آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوگا کہ احیاءِ خلافت کے اس اہم اور بنیادی فریضے کو کیونکر انجام دیا جاسکتا ہے؟

محترم قارئین! اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں یہ مکمل و اکمل دین اور ضابطہٴ حیات عطا فرمایا ہے وہاں اس نظام کے نفاذ کا عملی نمونہ بھی پیش کر دیا ہے۔ دیگر دینی و دنیوی معاملات کی طرح احیاءِ خلافت کے لیے امام الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ ہمارے لیے کافی ہے، آج اور قیامت تک آنے والے ہر زمانے میں اس نظام کے نفاذ کے لیے منہجِ نبوی کو اختیار کرنا لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی دعوت کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے، آج اسی منہج کے بنیادی اصولوں کو وقت کے تقاضوں اور حال کے امر کے مطابق اپنا کر اسی جدوجہد کو آگے بڑھانا لازم ہے۔

اصحابِ درِ ودل مسلمانو! آج پوری دنیا میں مسلمان جس حالتِ زار میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، ان کے مصائب، مسائل اور پریشانیوں سے آپ واقف ہیں، جس طرح امتِ مسلمہ آج اغیار کی فکری و نظریاتی، سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی غلام ہے، اس سے پہلے ایسا کبھی نہ ہوا تھا، آج ہم دنیا کے ہر خطے میں جس طرح عالمِ کفر کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں تاریخ نے ایسا کبھی نہ دیکھا تھا، کیا ہم اب مزید ذلت، خواری، محکومی، بے وقعتی، بے بسی اور بیچارگی دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہماری آئندہ کی نسلیں بھی اسی کرب و اذیت میں مبتلا رہیں گی؟ نہیں ہرگز نہیں، میرے بھائیو! ہمیں آج سے ہی اپنے سابقہ گناہوں، کوتاہیوں، غفلتوں اور لاپرواہیوں سے توبہ کر کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم آئندہ یہ ذلت و خواری

برداشت نہیں کریں گے، امتِ مسلمہ کے دکھوں کے مداوے کے لیے حسبِ استطاعت سعی کریں گے، امت کے اجتماعی مفادات کو عیش و عشرت اور نفسانی خواہشات اور ذاتی مفادات پر ترجیح دیں گے، آج ہمیں یہ عزمِ مصمم کرنا ہوگا کہ ہم اغیار کی مادر پدر آزاد اور عریاں تہذیب و معاشرت اور فرسودہ نظامِ حیات کو اپنانے اور اس کی سیاسی، عسکری، اور اقتصادی محکومی کو اپنائے رکھنے کی بجائے غلامی کے یہ طوق اپنی گردنوں سے اتار کر اسلامی تعلیمات اور تہذیب و معاشرت کو اپنائیں گے، امتِ مسلمہ کے دینی و دنیاوی اجتماعی مسائل کا حل ”واحد نظامِ خلافت“ کے احیاء کے لیے عملی جدوجہد کریں گے، اس کے لیے ہر قسم کے ایثار اور ہر محبوب چیز کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوں گے۔

خاتمِ الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینو! نظامِ خلافت کی اہمیت و ضرورت اور اس کی فرضیت کو جاننے اور سمجھنے کے بعد ہمارے لیے اس بات کا کیا جواز ہے کہ ہم اب بھی پرسکون گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کیے رکھیں، دنیا کی فانی چیزوں کو ترک کرنے کے لیے تیار نہ ہوں اور نفسانی خواہشات کی تکمیل میں اس اہم دینی فریضے کو پس پشت ڈال دیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ روزِ جزا ہم سے اس ذمہ داری میں غفلت برتنے کا حساب نہ لیں گے؟ کیا ہم اپنے اس فریضے کو نظر انداز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب و انسانیت کے محسنِ اعظم اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے قابل رہیں گے؟

دینِ اسلام کے شیدائیو! ہمیں اب بیدار ہونا ہوگا، اپنے اور لوگوں کے اندر اقامتِ خلافت کی فرضیت اور اس کے لیے عملی جدوجہد کا شعور پیدا کرنا ہوگا، ہمیں نظامِ خلافت کے احیاء و نفاذ اور باطل نظاموں کے خلاف قیام کرنا ہوگا، اگر آج ہم نے اس کے لیے اقدام نہ کیا تو نہ صرف اقامتِ خلافت کے فریضے کو ترک کرنے والے قرار پائیں گے بلکہ اس کے نتیجے میں امتِ مسلمہ پر جو مزید تباہی و بربادی اور دینی و دنیاوی خسارہ آئے گا، اس کے ذمہ دار بھی ہم ہوں گے چنانچہ آئندہ آنے والی تسلیس ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں گی نہ مؤرخ ہمیں معاف کرے گا۔ لہذا آج ہمیں اس فریضے کی انجام دہی اور نظامِ خلافت کے احیاء کے لیے نہ صرف خود قیام کرنا ہوگا بلکہ دوسروں کو بھی اس کے لیے تیار کرنا ہوگا تاکہ ایک منظم جماعت جامع منصوبہ بندی اور ٹھوس لائحہ عمل کے ساتھ اس جدوجہد کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔

اسی بات کی دعوت دینا اور اس کے لیے محض زبانی کلامی کی بجائے عملی اقدام کے لیے لوگوں کو بلانا ہر مسلمان خصوصاً علماء کرام کا بنیادی فریضہ ہے جس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ یہی اس کتاب کی تالیف اور اس کی اشاعت کا مقصد ہے۔

رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ اس حقیر محنت کو قبول کرتے ہوئے، اس عظیم مقصد کے لیے اعانت اور غیب کے خزانوں سے نصرت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین

مراجع ومصادر

القرآن الکریم
الف
الجامع لاحکام القرآن
الاحکام السلطانیة لابی یعلیٰ
الاحکام السلطانیة للماوردی
السیاسة الشرعیة
الامامة العظمیٰ
المحلی لابن حزم
المفردات لغریب القرآن
الطبرانی فی الاوسط
التمهید فی التوحید
التفهیمات الالهیة
الصواعق المحرقة
التفسیر الکبیر
التفسیر المظهری
الفصل
الامامة والسیاسة
المحرر الوجیز
البحر المحیط
احاطة دارالعلوم دیوبند میں بیتے ہوئے دن

إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء
اکمال اکمال المعلم
اسلام کا سیاسی نظام
اصول الدين
ارشاد الساری
احیاء علوم الدین
احکام القرآن للحصاص
احکام القرآن لابن العربی
ب
بدائع الصنائع
بحر العلوم
بیس مردان حق
بصائر و عبر
ج
تحفة خلافت
تاریخ اسلام نجیب آبادی
تاریخ دعوت و عزیمت
تعمیر پاکستان اور علماء ربانی
تفسیر ابن کثیر
ج
جامع البیان للطبری
جامع الترمذی
ح

حیات امیر شریعت
حیات شیخ الإسلام
حسن یوسف
ح
خطباتِ جمعیت علماء ہند
ر
روح المعانی
روضۃ الطالبین
ردالمحتار
ز
زاد المسیر
س
سیرت لابن ہشام
سنن ابی داود
ش
شوریٰ کی شرعی حیثیت
شرح الفقہ الأكبر
شرح العقائد النسفیة
شرح النووی لصحیح المسلم
شرح المقاصد
شرح الطحاویہ
ص
صحیح البخاری

صحیح المسلم
صدائے حق
ط
الطبقات الكبرى لابن سعد
ع
عمدة القاری
علماء ہند کا شاندار ماضی
عثمانی ترکوں کی مختصر تاریخ
غ
غیاث الامم فی التباث الظلم
ف
فتاویٰ لابن تیمیہؒ
فتح القدیر
فتح الباری
فتاویٰ تاتار خانیہ
ک
کتاب السنۃ
کیفیات
کلیات شیخ الہندؒ
گ
گل برگ (سیدانور حسین نفیس شاہ)
ج
لسان العرب

ح
مستدرک حاکم
مسند لاحمد بن حنبل
مکتوبات نبوی
منصب امامت
مقدمہ ابن خلدون
مآثر الانافة فی معالم الخلافة
مصنف ابن ابی شیبہ
ماہنامہ انوار القرآن (حافظ الحدیث نمبر)
ماہنامہ البلاغ